

自序

予自少壯時研治聲韻。卽兼好易學。於諸家中尤樂親虞氏。孳孳而求之。或輟止。歲癸酉。瀕死昏瞶。猶以易稿爲念。旣甦之後一年。來秦望山中。課暇磨礱舊業。遙望隔江諸山。雲煙迷離間。遐想會稽虞氏之精靈。或未泯沒。有以默啓愚蒙。不禁低回而神往也。漢儒說易。多明消息。其義至虞氏而益精。變化旁通。歸於乾元。天人之道。性命之理。胥於是乎在。張氏惠言輯李鼎祚周易集解所引虞注。求其義例。成虞氏義。虞氏消息等書。論變化之道甚備。惟李書所引。闕漏難免。予旣好讀其書。不自度樸昧。擇其深邃難解。或義有未盡者。依象推闡。披陳管見。使先賢見之。恐將蹙額。曷敢期如阮文達所謂必解頤耶。昔宋咸補注周易。歐陽公爲之言曰。自非孔子復出。無以得其真也。噫。芒乎眇乎。聖人其不可得而邁矣乎。茈茈之私。惟希海內同好之賢人君子。有以糾其紕繆已耳。張氏所言消息。有出乎虞說之外者。同歸殊塗。易有明文。或議其武斷。予學識淺薄。未敢和焉。至綜合對象。通貫全經。則別著爲書。亦將以質諸大雅。民國二十四年六月徐 昂記於杭州秦望山西齋

周易虞氏學目錄

卷一

義釋上.....一

卷二

義釋中.....二七

卷三

義釋下.....六一

卷四

夏正周正.....七三

節候.....七四

五行.....七五

方位.....七六

卦鄰	七七
納甲	七七
月體納甲	七八
遊魂歸魂	八二
乾坤生卦	八四
八卦變爻	八五
權變	八六
發	八六
應	八七
隔爻	八八
利之正	九三
易位	九四
日數歲數	九五
雜釋	九六
六十四卦取象	九九
六十四卦爻象變化統計表	一〇〇
互體成變爻	一一〇
成既濟	一二六

卷五

卷六

成家人	一二九
兩象	一三〇
逸象	一三〇
同義	一三三
消息釋	一三五
既濟圖	一三五
說釋	一三六
爻之	一三六
辟卦	一三八
十二辟卦旁通圖	一三八
臨遯泰否大壯觀六卦乾坤交通	一三九
臨遯大壯觀生卦	一三九
復生卦	一四一
泰否變化	一四二
泰否變卦旁通圖	一四四
復遯消息	一四四
復遯消息與坎離之關係	一四五

周易虞氏學 目錄

四

坤由剝入復經歷諸卦圖·····	一四七
乾由夬入遯經歷諸卦圖·····	一四八
復剝遯夬各相循環·····	一四八
復剝循環圖·····	一四九
遯夬循環圖·····	一五〇
六十四卦消息循環·····	一五一
六十四卦消息循環圖·····	一五一
卦氣圖·····	一五二
卦氣異同表·····	一五三
表說·····	一五八
卦主·····	一六二
周易虞氏消息義校勘記·····	一六七

周易虞氏學卷一

南通徐 昂著

義釋上

乾九三虞注云。謂陽息至三。二變成離。九五虞注云。謂四已變則五體離。按三與初爻及已變之第二爻成離。三與第五爻及已變之第四爻亦成離。虞氏謂四已變則五體離者。謂五爻與已變之第四爻并下卦第三爻合而成離。上九失位。變而之止。則二四上皆變成爲既濟。既濟有兩離坎也。

文言傳同聲相應。虞注云。謂震巽也。中略雷風相薄。故相應也。同氣相求。虞注云。謂艮兌山澤通氣。故相求也。按說卦傳山澤通氣。雷風相薄。虞注與文言互釋。震巽同聲。而震陽與巽陰異性。艮兌通氣。而艮陽與兌陰異性。相應相求。同而實異。

坤利西南得朋。東北喪朋。按彖辭虞注依月體納甲解釋。朋之得喪。較依據八卦方位立說者爲勝。坤初息爲震。震庚位西方。再息爲兌。兌丁位南方。震兌爲朋。故云利西南得朋。坤消乙位東方。滅藏於癸位北方。坤爲喪。故云東北喪朋。

初六履霜。堅冰至。張注云。乾在西北爲堅冰。坤爲暑。純坤在亥。微陽入凝。則露爲霜。按坤亥當十月。剝卦九月霜降。卦候乾列四月。而乾爲寒。貞于十一月子。拙著中有表說故爲堅冰。六二張注云。坎爲習。乾二以變坎爲正。三時發。嫌二失正非利。故云不習。无不利。按乾二失正。變之正則與三四成坎體。坤三發成泰。泰二失正。卽乾二失正。故坤二以不變爲利。

六四括囊。无咎无譽。虞注云。陰在二多譽。而遠在四。故无譽。按坤六四雖得正。而不能應二。故无譽。蠱豐旅三卦六五爻皆言譽。五距二視四更遠。而能有譽者。以能變正應二也。

屯卦張注云。鼎通之。二五交則息復。故屯鼎旁通。鼎五應乾五。謂屯也。按屯第五爻與鼎第五爻相交。則屯變爲復。鼎變爲姤。屯二五相交則息兌爲臨。鼎二五交則消艮爲遯。蒙初筮告。再三瀆瀆則不告。張注云。瀆。污褻之意。坎爲瀆。初已發。師象不見。故不告也。按益六三爻夬卦辭虞注皆云。震爲告。蒙二三四爻互震。初發成兌。師坎之象雖不見。而互震之象仍在。二五正成觀。震告之象始毀。

九二虞注云。二稱家。震長子主器者。納婦成初。故有子克家也。按蒙二承三。三動成蠱。子克家有幹蠱象。巽九五虞注云。五動成蠱。取消息以外所變之卦。其例可循也。

需上六有不速之客三人來。張注云。不速之客。謂坤體三爻也。按以爻釋數。亦本虞例。

訟九二其邑人三百戶。虞注云。乾爲百。坤爲戶。三爻故三百戶。損六三三人行則損一人。

虞注云。泰乾三爻爲三人。虞氏易例固不僅以爻數釋日數歲數也。訟上九終朝三扨。

扨作張注云。自三至五三爻。故三扨。原注脫革九三革言三就。張注云。三至五三爻。皆

與需注同例。

彖傳利涉大川。往有功也。虞注云。五多功。故往有功也。張注云。之外稱往。謂二。按二爻

失位。變之正而後往。與五應。始能有功。

訟初六不永所事。虞注云。永。長也。坤爲事。初失位而爲訟始。故不永所事也。按益卦六

二虞注。坤爲永。訟由遯來。遯陰將消至三成否。而三之二成訟。折坤已有不永之象。惟九

二乾陽失位。動仍成否。張氏所謂二正還成否也。初先變之正。則二變時坤象不見矣。故

不永所事。

九二其邑人三百戶。虞注云。謂二變應五。乾爲百。坤爲戶。三爻故三百戶。按乾鑿度云。二爲大夫。三百戶爲小國。下大夫之制。故二爻言三百戶。

上九終朝三柅之。虞氏說虞注云。位終乾上。二變時坤爲終。離爲日。乾爲甲。日出甲上。故

稱朝。應在三。三變時艮爲手。故終朝三柅之。張注云。四已變。三爲艮手。變乃柅上。按虞氏言二變時坤爲終。二三四爻已互艮手。三在艮中。從互艮而變。故言三變時艮爲手。固不待四變而後成艮也。

師六三師或輿尸。凶。虞注云。坎爲尸。坎爲車。多眚。同人離爲戈兵。爲折首。張注云。首乾。師息至三。同人折首。坎三輿尸矣。按離上九有嘉折首。坤二五來折乾爲離。同人離在下卦。乾爲坤二所折也。

彖傳張注云。剝窮於上。乾五反三爲謙。中略乾坤乃合於離。按謙卦虞注云。一乾上九來之坤。一五居乾陽中正之位。謂乾五反三。未爲不可。惟以乾上降居三。愈形其謙下耳。謙履師同人比大有六卦消息。乾坤由是合於離坎。注中謂合於離者。該坎而言也。比初六終來有宅吉。虞注云。終變得正。故終來有宅吉。在內稱來也。按終指五爻。五與

三四成艮體。故言終。謙卦君子有終。虞注艮終萬物。義本說卦。

上六象傳比之无首。无所終也。虞注云。迷失道。故无所終也。按乾始坤終。乾止於艮。艮亦有終象。比由師來。師卦上坤。二之五成比。坤在下卦。上卦變成坎。坤象已毀。故上六有无終之象。卦辭注虞氏以上位在艮背後。按三四五爻互艮。上爻位在互艮之外。亦有无終之象。

小畜卦張注云。凡消息旁通之卦。止以初爻成卦爲義。其息卦雖具臨泰等象。皆不以陽盛論。蓋此十二卦皆在剝夬之後。復遯之前。摩蕩而成。非實陽息也。按臨泰等卦陽盛起於初陽。遯否等卦陰勝起於初陰。故復遯初爻爲成卦之基。十二卦於豫小畜萃大畜蹇睽外兼該謙履師同人比大有六卦。豫小畜萃大畜蹇睽皆在夬後遯前。由夬而入遯。所謂夫遯中間消息也。謙履師同人比大有皆在剝後復前。由剝而入復。所謂剝復中間消息也。

初九復自道。虞注云。謂從豫四之初成復卦。故復自道。出入无疾。朋來无咎。按乾九三象曰。終日乾乾。反復道也。乾由初爻出震爲復。上息至三爻則乾盈矣。小畜下卦乾。故初

爻言復自道與乾象之反復道同義。

九三夫妻反目。虞注云。離光動上。目象不正。按履六三眇而視。虞氏能作而虞注「離目不

正」因六三互卦當離之中心。坤陰失正也。小畜互卦離心在四。九三得正與履異象。而

亦言目象不正者。取其變動之象。張氏謂動故不正是也。履三宜變而取其未變之象。小

畜三不宜變而取其變之象。殊塗而同歸於離。

上九婦貞厲。虞注云。巽爲婦。坎成巽壞。故婦貞厲。張注云。上變正也。雖正而危。陰盛將消

陽也。君子征凶。虞注云。上變陽消之坎爲疑。故君子征有所疑矣。張注引惠徵士云。君子

謂三也。陰盛陽消。故君子征凶。按上變成坎而巽壞。以陰乘陽者陰危。四上陰盛。五陽

將消。上變而五消則成泰。泰上六亦吝也。既言婦貞厲。而又言君子征凶。君子指三不指

上。惠徵士之言是也。惟三之說脫同輒反目。以上未變而无應。故上言君子征凶。上既隨二

而變。既濟以成。則君子之凶可免矣。三本得位。上未變。不能與三應。上既變則又乘陽。故

凶仍在上也。

履九四虞注云。變體坎得位。承五應初。故終吉。按九二變之正。六三陰爻與上九陽爻

既易位。四變爲陰。與五上成坎體。與二三亦成坎體。四居兩坎之中。九四變六四。凡卦以六四應初九者皆吉。六四承九五者亦皆吉。故云終吉。

泰初九虞注云。初應四。故拔茅茹以彙。震爲征。得位應四。征吉。張注云。征吉。自以泰初應四。必取應四者。四欲升二也。四故否初茅茹。按初四得正相應。四欲升二者。二五皆失位。四欲二升之五。得以四陰比五陽而成既濟也。

九二虞注云。失位。變得正。體坎。又云。二與五易位。故得上於中行。六五虞注云。謂五體變離。按二五易位。泰成既濟。既濟兩離坎。五體變離者。謂五與二易位。則五陽與三四

變成離體。乾九五虞注云。謂四已變則五體離。亦謂四已變陰。則五體之坎與三四合而成離。乾亦變既濟也。泰二五易位。五體變坎。乾元正位。故云元吉。坎中伏離。乾流坤形也。二與五相易則二變離。離虛故包荒。二五既易位。則震貞於初。兌貞於上。初與二、三與四、五與上皆震足兌口。故九二虞注並言兌爲朋。震爲行。

六四不富。虞氏句。虞注云。坤虛无陽。故不富。張注云。坤凝乾元。故廣生爲富。虛則不富。按坤爲富。說卦逸象。繫辭富有之謂大業。與前文有功則可大相應。有功由坤之簡能易從而來。

蓋坤之體不富而用則富也。乾彖曰：大哉乾元，繫辭云：夫乾，其靜也專，其動也直，是以大生焉。本小而不富，其大而富，由乾來也。

又虞注云：三陰乘陽不得之應，象曰：皆失實也。按泰卦六四上六坤陰皆得位，初四本相應，三上本相應，虞氏謂三陰乘陽不得之應者，因初欲應四而阻於二，上欲應三而阻於五也。二五正則三陰各乘一陽，皆得之應矣。

不戒以孚，虞注云：謂坤邑人不戒。張注云：坤爲邑，此卦无邑人象，因比言之耳。按師二三四體震爲言，師二上之五成比，震象不見，泰三四五體震爲言，二變之五，震象不見，故比之九五，泰之六四，皆云不戒，比言邑人，師五與二易，下卦仍爲坤，泰不言邑人，以泰之坤已變也。虞氏言坤邑人者，就泰未變時言，六五虞注坤爲乙，上六虞注坤爲積土，皆就泰未變時取象，師上六張注云：「由師息成同人，而仍變乾爲坤以取象，所謂權也。」權於師有何不可，權於泰，爻變後再取未變之象，此例甚多，所謂反復道也。張氏以泰卦無邑人象，似非。

六五帝乙歸妹，以祉元吉，虞氏注云：震爲帝，坤爲乙，帝乙紂父。按京房傳載湯嫁妹之

辭。或謂湯以乙日生。故曰帝乙。泰卦上坤互震。震帝坤乙。與人名適合。不必辨其爲湯爲紂。父震爲長男。故又爲兄。兌爲少女。故又爲妹。歸妹乃卦之虛象。指其事以實之。則鑿矣。虞注「祉。福也。謂五變體離。離爲大腹。則妹嫁而孕。得位正中。故以祉元吉也。」因嫁而涉及腹孕。似不免稍曲。

上六勿用師。虞注云。謂二動時體師。陰皆乘陽。行不順。故勿用師。按二不獨動。與五易位成既濟時。陰之乘陽。視二動體師時更多。體師祇二四乘陽。體既濟。上爻亦逆乘陽。然則勿用師之象。不關於陰乘陽。以二獨動而五未正故耳。

否卦辭虞注云。陰消乾。又反泰也。謂三比坤滅乾。以臣弑其君。子弑其父。張注云。遯雖艮子弑父。然乾未滅。故弑君弑父并在否三。按遯卦剝至二。乾未全滅。否卦剝至三。乾已毀。此指下卦乾體而言。坤文言虞注所謂坤消至二。遯艮子弑父。至三成否。坤臣弑君也。剝卦剝至四而言乾毀者。剝六四虞注云。以陰變陽至四乾毀。故剝牀以膚。臣弑君子。弑父故凶矣。指上卦乾體而言。乾之初毀始於遯。遯由遯消也。

上九傾否。先否後喜。虞注云。否終必傾。盈不可久。故先否。下反於初成益。體震。民說无疆。

故後喜。

按乾爲先震爲後。說卦逸象

否卦上爻傾陂之象。由於乾盈至極。上爻推遷至初爻

之位。卽出震而成益。先後兩象蓋取象乾震。

上九象傳否終則傾。何可長也。虞注云。以陰剝陽。故不可久也。

按大壯上六象傳咎不

長也。虞注云。「巽爲長。」否三爻至五爻互巽。六三巽陰失正。上九乾陽亦失位。不能相

應。故象傳云。何可長也。上之初推遷成益。巽在上卦。上爻亦失正。上來之三成既濟。則巽

象毀。故巽在否卦不可長。在益卦亦不可長也。

同人卦張注云。師震同人巽。交乾坤於二。又云。同人再息。乾道漸著。故卦云君子貞。明有

既濟之用。爻變各正矣。唯上不變則成衆人。又與卦互相備也。按同人再息。由四而上。

陰息得正。乃著保合大和之乾道。上若不變則成家人。上變則成既濟矣。師二三四成震。

二至上爲復體。同人二三四成巽。二至上爲遘體。故九五虞注云。「二至五體遘。」師二

以乾交坤。同人二以坤交乾。消息旁通。卽在於是。

九三三歲不興。虞注云。興起也。動不張注當

爲而

失位。故三歲不興也。按同人由師二降之

坤初爲復。上息成卦。師卦互震之象已毀。下卦震足沒乾下三得正。不能動成震。故虞氏

以爲動而失位也。

大有初九无交害。虞注云。初動震爲交。比坤爲害。張注云。四在比坤中爲害。嫌初動當交之。故明其无交。按无交就大有本卦而言。初爻不能與失正之四爻相應。虞氏言害謂四是也。就旁通比卦言之。大有初爻得正。如與比卦失正之初爻相通。則鼎顛趾矣。故宜无交。就比卦而言。四在比坤中得正。爻言貞吉。初動成震。能與之應。虞氏所言。蓋誠比五。非誠比初也。初爻自動成屯。五不必棄尊位而降交初爻。虞氏又云。艱難謂陽動比初成屯。是也。張氏亦言取初自變成屯。而以爲嫌初動當交四。義似未密。

九二虞注云。二失位。變得正應五。故有攸往无咎矣。六五虞注云。發而孚二。故交如。按二變五發。卽二五相易。下應而上孚。大有旁通比。二變卽通比。二五發卽通比五。

彖傳柔得尊位大中而上下應之曰大有。張注云。大陽也。比初動震爲應。乾應五息也。陽息乾歸。故曰大有。應乎天而時行。虞注云。謂五以日應乾而行於天也。按大有爲乾卦歸魂。與坤卦歸魂之比卦旁通。比五之坤初爲復上息成大有。比卦下坤。初爻伏震。大有下乾。初爻伏巽。震巽同聲相應。故大有五柔與比五剛相應。二剛與比二柔相應。所謂上

下應之也。彖傳又言應乎天而時行者。應比五之乾也。

謙九三勞謙。君子有終吉。張注云。艮爲終。按乾九三君子終日乾乾。三居下卦之終。故稱終。乾上降三爲謙。故謙三卽乾三。艮三亦乾三也。

六四撝謙。張注荀氏云。撝。舉也。陰欲撝三。使上居五。尋師。坤虛无君。使二上居五成比。

按師五失位。變而之正。與三四成艮爲執。謙三之五。三四五亦成艮體。四在艮體中爲撝。撝與執皆艮手也。注中言使二上居五成比者。指師卦而言。謂師二正五爲比也。

六五利用侵伐。无不利。張注云。體師五變利執言。故利用侵伐。又言无不利者。坤爲利。嫌變坤不利。按師五失位。二與之易成比。注中言五變。非指謙五。謙以三之五體比爲正。上六虞注所謂利五之正也。三之五則原有之。五遷居三位。坤體仍在。故云无不利。非五變不利也。

豫卦辭虞注云。初至五體比象。四利復初。故利建侯。三至上體師象。故行師。按虞說比象以五爻該六爻。師象以四爻該六爻。亦可就六爻變化。豫卦上爻推遷於初二三四五爻之下。卽成比卦。初二兩爻推遷於三四五上爻之上。卽成師卦。

六二不終日。虞注云。與小畜通。應在五。終變成離。離爲日。按下卦坤爲終。坤六三所謂无成有終也。二三四爻互艮。艮亦爲終。說卦所謂艮萬物之所成終而所成始也。四復初息小畜。則坤體變化。息小畜至五則四變離。而豫尙未變也。互艮亦非正體。故云不終日。彖傳豫剛應而志行。張注云。謂四復初息小畜。乾陽皆應。按豫四之坤初爲復上息成小畜。豫四乾剛與小畜四坤陰相應。張氏所謂乾陽皆應者。祇指小畜言耳。象傳先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。張注云。復初萬物之始。天行之成。故爲上帝。按鼎彖傳虞注云。聖人謂乾初四易位。體大畜。震爲帝。在乾天上。故曰上帝。由此例推之。震在乾上稱上帝。震與坤值。更宜在坤上。始稱上帝。豫由復四之初。震在坤上。故亦取上帝之象。若就復初未變成豫時取象。則震在坤下。有何上之足云乎。隨六二係小子。失丈夫。虞注云。應在巽。巽爲繩。故稱係。六三係丈夫。失小子。張注云。與四爲巽。按二與巳變之三成巽。未變之三與四五亦巽體。巽爲長女。故二三皆就對方言丈夫。

六三虞注云。艮爲居爲求。謂求之正。得位遠應。利上承四。張注云。承四然後能變正。按

得位遠應者。謂三變之正。與上相應。遠應貴剛。三變則以剛應上之柔。利上承四者。三變柔爲剛。承四之變剛爲柔。近承貴柔。以剛承柔而能利。利在下乘柔也。

彖傳君子以嚮晦入宴息。張注云。坤爲晦。按隨由否上之初。否下坤上乾。乾上之坤初成隨。二三四爻互艮。三四五爻互巽。下震上兌。月體有震出庚兌見丁之象。而乾象盈甲以後。由巽退辛。由艮消丙。終則消乙入坤矣。故晦取坤象。

蠱先甲三日。後甲三日。虞法云。謂初變成乾。乾爲甲。至二成離。離爲日。謂乾三爻在前。故先甲三日。賁時也。變三至四體離。至五成乾。乾三爻在後。故後甲三日。无妄時也。按先

甲後甲。鄭說較優。子夏傳先甲三日辛壬癸也。後甲三日乙丙丁也。鄭玄云。甲前三日取改過自新。故用辛也。甲後三日取丁寧之義。故用丁也。朱子本義。先改

三日辛也。後甲三日丁也。亦本鄭說。惟義有未盡。用辛取自新。用丁取丁寧。尙非其本也。蠱下卦爲巽。巽於

天干納辛。二三四成兌體。兌於天干納丁。初六虞注云。父死大過稱考。六四虞注云。一四陰體大過。本末弱。一大過卦下巽上兌。即先辛後丁。蠱卦初至四。即大過體。故初四兩注皆言大過。惟虞氏未悟及先甲後甲。即從巽兌而出耳。且以蠱與隨旁通言之。蠱變泰入否。下卦爲巽。巽三爻納辛。即先甲三日。隨通蠱入泰。上卦爲兌。兌三爻納丁。即後甲三日。

下卦先而上卦後也。

臨至於八月有凶。虞注云。與遯旁通。臨消於遯。六月卦也。於周爲八月。遯弑君父。故至於八月有凶。按自復卦建子之月。歷八月至未爲遯。虞氏據周正說。自臨卦建丑之月。歷八月至申爲否。鄭立以殷正爲主。自泰卦建寅之月。歷八月至酉爲觀。據夏正而言。此又一說也。臨來自復而消於遯。至遯而凶。義至顯著。或謂文王未受命時。當從殷正。不知三代各有易。文王演易。雖當殷之末世。其所演者爲周易。而非殷易。且遯卦於周爲八月。於殷爲七月。受命以前。即用殷正。受命以後。亦當改從周正。故虞氏以遯爲八月之說。不可易也。朱子本義取遯說。觀卦之說。加或曰。以別之。不過存其說耳。王應麟謂本義兼取遯觀二說。朱子蓋取前不取後也。

六三虞注云。言三失位无應。故憂之。張注云。六三坤爻含章。故能憂之。亦以三正後二變體坎爲憂也。按三失位。變之正成泰。成泰而後成既濟。二五易位。二與初三成離體。與三四成坎體。三之正當位。則與上應。憂之者。憂其未變也。

觀九五虞注云。震生象反。按觀以反臨爲義。臨二三四互震體。觀反臨則五與三四爲倒震。故與說卦震爲反生之義適合。

噬嗑卦張注云。名噬嗑者。嗑合也。乾坤當合於中孚。當否之時。未能即合。故象噬之。按噬嗑豐賁旅四卦在泰否之間。皆言刑獄。豐由噬嗑上之三。噬嗑賁旅互坎。中孚由訟四之初。訟下卦爲坎。故中孚大象云。君子以議獄緩死。虞氏所謂坎爲獄也。

卦辭張注云。由四不正。故上當折之。兌爲折。爲刑人。賁三坎正位。故无敢折獄。按噬嗑之豐。上來反三。然後四之五正位。豐三四五爻互兌象。故言兌爲折爲刑人。噬嗑自否來。坎在四而不正。賁自泰來。坎在三而得正。故賁卦大象辭无敢折獄。與噬嗑利用獄之卦辭相對也。

六三噬昔肉。

虞氏作昔腊

遇毒。虞注云。坎爲毒。故噬昔肉。遇毒。

按噬嗑上之三。成豐。豐初九

遇其妃主。虞氏言「五動體遘遇」。蓋取五變之正。二爻至五爻互成遘體。爲遇象也。噬嗑五動。三爻至上爻亦互遘體。遇之象。蓋取諸此。

九四利艱貞。吉。張注云。四五易位體屯。故利艱貞。九五貞厲。无咎。虞注云。厲。危也。張注云。體屯。按噬嗑初至五體屯。三四五互坎。四位坎險中。故言艱。五負險。即屯卦上爻。故言厲。四言利艱貞吉。五言貞厲无咎。皆以其因艱屯而變得正也。三先與上易位。四再與五

易位。屯之第三爻已變。屯象不見。非四五易位而後體屯也。四五易位體益。卦下張注云。『上九又別明之益消息。』按之益卽四五易位也。

上九象傳何校滅耳。聰不明也。張注云。坎正則聰。今不正。故凶。明之三折坎。則離明也。按噬嗑上之三折三四五爻所互之坎。四五再易位。二三四爻仍互坎。上卦亦成坎。坎折而未折。且又增坎。張氏所言。蓋就四五未動成既濟時取象也。

賁卦辭虞注云。五失正。動得位。體離。六五虞注云。六五失正。動之成巽。上九虞注云。在巽上。故曰白賁。乘五陰。變而得位。故无咎矣。按賁五上皆失位。五動上變皆得位。卽五與上易位也。五動與三四成離體。上與五易。則五與四上成坎體。虞氏於五上皆言巽。就五變而上未變時言之耳。惟五上易位。五動則上卽變。所謂巽象者。其幾甚微也。

剝六四張注云。否至三弑父弑君。剝至四乃成弑者。否治未然。剝道已著。乾未毀。猶不爲切近。忠厚之至。按剝至四。就純乾言。觀卦陽消至四。虞氏言反臨。不言消否。蓋否反泰。泰乾在下。否之消乾。至三而止。觀四卽泰四。乾元內卦貞於初。外卦貞於五。觀九五正位。六四比之。故不取否之消四爲義。

六五虞注云。動得正成觀。故无不利也。張注云。自剝之復。上來反三。五來復初。故三五爻象如此。消息歸魂。非實之變。故上成頤。又成坤。各爲義。按上來反三成謙。五來復初。復初之剝。五成觀。乾歸魂反三而五不變。與觀義無涉。

上九虞注云。艮爲碩果。謂三已復位。有頤象。頤中无物。故不食也。夬乾爲君子。爲德。坤爲車。爲民。乾在坤。故以德爲車。張注云。卦辭不利有攸往。利上不變者。陽道无盡也。爻辭之坤者。陽自坤出震。不從上反初。故取坤載乾也。按上爲艮爲頤。就上不變取象。以其不利往也。上爲夬爲坤。上變之坤而就夬五。以其利來也。利來而不利往。義不相違。復七日來復。虞注云。剛爲晝日。消乾六爻爲六日。剛來反初。故七日來復。天行也。按虞氏之說。以消乾歷坤六爻。至出震爲七日。舊說自遯至復爲七日。又或謂卦氣起中孚。六日七分之後爲復。說皆可通。足徵易之道雖貞於一。而其義則包蘊多端也。

六五張注云。變而得正。坎爲悔。三動成離。故无悔矣。按五變得正。與四上成坎。與三四成離。三變得正。與初二成離。與二四成坎。三五皆變。成爲既濟。

上六迷復凶。有災眚。虞注云。坤冥爲迷。按坤卦由乾滅藏。故卦辭云先迷。復至上體乾。

滅藏於坤。故復之迷卽坤之迷。

上六以其國君凶。虞注云。遭乾爲君。滅藏於坤。坤爲異邦。故國君凶矣。按乾象十五盈

甲。三十日消乙。滅藏於坤。虞氏蓋取象於月體納甲。

象傳。先王以至日閉關。虞注云。至日。冬至之日。坤闔爲閉關。按復卦值十一月中冬至

節。闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。剝艮爲門。坤消剝則戶盡闔矣。冬至陽生。乾來闢坤。云閉關

者。巽伏震下。以闔爲闢也。

无妄其匪正有眚。不利有攸往。虞注云。非正謂上也。四已之正。上動成坎。故有眚。變而逆

乘。天命不右。故不利有攸往矣。張注云。坎爲眚。此屯坎也。若三變成既濟。則不爲眚。又云。

上不變則成益。故不利有攸往。按无妄以三上易位爲正。不利三未變而上獨變。利其

來之三。與三相易。故言不利有攸往者。實利有攸來也。四上變而三不變則成屯。此得乎

下者也。四變而三上不變則成益。此得乎中者也。三上相易而四又變則成既濟。此得乎

上者也。

九五无妄之疾。勿藥有喜。虞注云。四已之正。上動體坎。坎爲疾。故曰无妄之疾也。巽爲木。

艮爲石。故稱藥。坎爲多眚。藥不可試。故勿藥有喜。按无妄二三四成艮。三四五成巽。三

四失位。皆變而之正。則艮石巽木兩象皆不見。故云勿藥。

彖傳天命不右。虞氏佑作右。虞注云。天五也。巽爲命。右助也。四已變成坤。天道助順。上動逆乘

巽命。故天命不右。按大有上九自天右之。虞注云。一兌爲右。故自天右之。无妄下震

二得位。不能息成兌。四已變得正。上爻再動。不能成兌。兌爲右。兌象不見。故不右。

象傳天下雷行。物與无妄。虞注云。與謂舉。張注云。皆也。按无妄由遯上之初。遯艮在下

卦。上之初則下卦成震。二三四爻互艮。艮爲求。震爲應。物與之與卽應也。與恆卦彖傳雷

風相與之與字同義。雷以動之。萬物相應。无所亡失。故云。天下雷行。物與无妄。

大畜利貞。虞注云。大壯初之上。其德剛上也。張注云。坤之消息兼從爻例。初之上非正例。

亦殊之。按无妄由遯上之初。大畜由大壯初之上。變化皆推遷而非交易。无妄卦張注

云。一依例當三之初。此上之初者。下卦之始。特正乾元。與否上成益同義。按大畜依例

當四之上。此初之上。與泰初成損同義。

不家食。吉。虞注云。二稱家。謂二五易位成家人。家人體嚙嗑食。張注云。是爲家食。按頤

中有物爲噉。噉中無物爲頤。大畜卦辭虞注家人體噉噉食。是釋家食。非釋不家食。語氣未完。彖傳虞注云。二五易位成家人。今體頤養象。故不家食吉。養賢也。虞氏於不家食。蓋取頤象。非取噉噉象。家人三權變而上未變時。初至五互頤。言噉噉者。特由變成家人所互之象。明其與頤卦相關耳。

九二張注云。二爲萃息之主。按大畜由萃五之復二成臨上息。故二爲萃息之主。

九三張注云。息至三乾成。乾既成則四五二陰速反。震亦成。按此據二五未易位時而言。

六四張注云。消息之義。主於二陰畜陽。陰見於巽。故五變而巽得畜陽。故坤元凝於四也。畜陽者。陽毓陰中。坤之遊魂。故畜乾而象取坤牛也。按大畜之異於小畜者。在第五陰爻。小畜第四陰爻與大畜同。而大畜燭言坤元凝於四者。蓋大畜五與二易位。小畜無可易。故大畜能凝元。張氏所謂四本小畜。陽少不能凝元。得五易二。始能有元也。注小象坤元凝於四。即凝陽於四。五上皆變。則上卦成坎。坤魂遊於坎。故云坤之遊魂也。

六五張注云。大畜息陽至五而反於坤。按大畜息陽至四即反於坤。云至五者。五爲坤

之第二爻。坤陰以二爲主也。

頤卦張注云。大過積坎。頤積離。陰道重。故大過頤爲夫遘之合。按大過初至五遘象。二至上夫象。頤初至五復象。二至上剝象。大過頤不特爲夫觀消息。亦通於剝復也。

頤貞吉虞注云。晉四之初。中略反復不衰。與乾坤坎離大過小過中孚同義。故不從臨觀四

陰二陽之例。或以臨二之上。兌爲口。故有口實也。按二陽四陰之卦。非臨則觀來。消息

卦惟屯從坎二之初。蒙從艮三之二。不從此例。張氏屯蒙兩卦注以爲消息卦。不從臨觀

來。其實消息卦不盡循是例也。晉由觀四之五。頤既由晉四之初。或臨二之上。卽從臨觀

四陰二陽之例。頤卦虞注「故」字承上文說。頤由晉四之初。小過由晉上之三。頤小過

皆消息卦。均從四陰二陽臨觀之例。此其同者也。虞氏於小過則以爲當從其例。何以於

頤卦言不從其例耶。至於大過由大壯五之初。或兌三之初。從四陽二陰之例。中孚由訟

四之初。亦從四陽二陰之例。虞氏所謂四陽二陰非大壯則遯來也。无妄卦辭注此例與四陰

二陽從臨觀者成對象。萃蹇皆消息卦。萃從觀上之四。蹇從觀上反三。亦從臨觀二陽四

陰之例。故二陽四陰之消息卦例。不盡如屯蒙。於此足徵。

自求口實。虞注云。或以大過兌爲口。或以臨兌爲口。坤爲自。艮爲求。口實頤中物。謂其自養。按就頤卦。虞注晉四之初與大過旁通言之。晉二三四爻互艮。四之初成頤。上卦爲艮。大過三四五爻互兌。卦辭所謂自求者。本於艮兌同氣相求之義。不僅艮爲求也。初九舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。虞注云。晉離爲龜。四之初。故舍爾靈龜。坤爲我。震爲動。謂四失離入坤。遠應多懼。故凶矣。按頤由晉四之初。晉四離爲惡人。之初成頤得正。頤四亦得正。本與初應。虞氏謂四失離入坤。遠應多懼者。蓋三未變時。四欲應初而爲同性之三。坤所隔也。

六四其欲逐逐。虞注云。逐逐。心煩貌。坤爲吝嗇。坎水爲欲。故其欲逐逐。按大畜九三。良馬逐。虞注「震爲驚走。故逐也。」一物畜然後可養。故頤卦與大畜相次。大畜頤兩卦屬夫遘消息。大畜由大壯初爻推遷之上。頤由晉四之初。晉由觀來。大畜頤兩卦又兼臨觀遯。大壯消息。其關係如此。頤兼由臨二之上。臨卦互震之象。變在下卦。震陰在陽上。初陽上。息有逐陰之象。大畜四五陰爻。震初在三。故祇言逐。頤震在下卦。二三四五爻皆坤陰。視大畜陰爻加倍。故六四言逐逐。

大過棟橈。虞注云。初上陰柔。本末弱。故棟橈也。按上爻陰柔。末弱猶可勝。故不害四之棟隆。初爻陰柔。本弱則必傾。故不免三之棟橈。

利有攸往。亨。虞注云。謂二也。剛過而中。失位无應。利變應五。之外稱往。故利有攸往。乃亨也。九二象傳。老夫女妻。過以相與也。虞注云。謂二過初與五。五過上與二。獨大過之爻得過其應。故過以相與也。按彖辭。虞注亦言二失位。與卦辭言失位同。二利變應五。此就爻應之正例而言。九二老夫得其女妻。虞氏以二體乾。老稱老夫。女妻謂上兌。是上過三而應二也。九五老婦得其士夫。虞氏以老婦謂初巽爲婦。士夫謂五大壯震爲夫。是初過四而應五也。士夫取大壯五震爲夫二體乾老稱老夫亦取大壯此乃大過爻應之變例。正變並陳。非相矛盾。虞氏釋九二過以相與之象辭。所謂獨大過之爻得過其應也。惟九四虞注應在於初。張氏以爲非。誠然。如四應於初。何過之有。

大過二五過應。注解語式不同。而義理相發。分疏如左。

九二張注云。初過四應五。上過三應二。按此注分說至簡明。

九二象傳虞注云。謂二過初與五。五過上與二。按此注以二五互言。二本應五。而過初

與五五本應二而過上與二較九五注直截。

張注云初比二而二使之過與五上比五而五使之過與二。按此注申言虞說二使初過與五五使上過與二與九五虞注相反復二使初過與五換言之即二使五取初五使上過與二換言之即五使二應上。

又張注云初本應四四不撓乎下故過與五上本應三三不可有輔故過與二。按此注從正例中說明變例推究初過四而應五上過三而應二之故與九二爻辭注相發。

九五虞注云五過二使應上二過五使取初。按此注互說謂五過二應初而使二應上二過五應上而使五取初。

坎卦張注云於消息卦乾盡入坤三息會離又云卦辭取二正爲比。按乾盡入坤後歷謙息履師息同人比息大有然後乾坤合于離坎故云三息。二正爲比說詳後

習坎有孚虞注云乾二五之坤與離旁通張注云乾歸大有坤二五乃交乾而爲離離息成坎日月會壬。按乾歸魂於離其卦爲大有大有下乾上離坤歸魂於坎其卦爲比比下坤上坎故坎二正爲比比即坎魂之所歸也乾納甲兼主壬坤納乙兼主癸乾坤以坎離爲舍坎月離日會于壬而藏于癸即乾坤之合也。

行有尙。虞注云。行謂二。尙謂五也。二體震爲行。動得正。應五。故行有尙。往有功也。按九二。虞注云。一據陰有實。故求小得也。一未言二宜之正。上六。虞注云。一變則五體剝。一與卦辭動得正之說相發。言二變者。正例也。不變乃坎之特例。張氏所謂卦爻二不變。陽微未出坤也。

彖傳天險不可升也。虞注云。謂五在天位。五從乾來。體屯難。故天險不可升也。按坎卦於爻例由觀上之二。升卦由臨初之三。坎所從生之觀卦反臨。觀卦辭虞注故有不可升之象。臨卦乾陽上升而成升卦。二五剛柔皆失正。二當升五。二當升五見升卦彖傳虞注坎五乾陽中正。乾二失位。不能升五。故云天險不可升也。

離九三。張注云。坎三當艮爲手。震爲笑言。則鼓缶而歌也。又云。巽呼號。兌口舌。故嗟矣。按取象之繁。以離三爲最。震艮指坎之互卦而言。坎二三四體震。三四五體艮。巽兌指離之互卦而言。離二三四體巽。三四五體兌。

又張注云。三乾盡。體大過死。故大耋也。九四。張注云。體大過。故死如。按離二至五坎象。大過有坎象。故離二至五體大過。坎二至五離象。頤有離象。故坎二至五體頤。坎六四。虞注云。三至五有頤口象。實二至五也。

周易虞氏學卷二

南通徐 昂著

義釋中

咸卦張注云。咸以乾感坤。爲反泰之始也。候在五月。變成既濟。按泰一動卽反否。否一動卽反泰。消息卦咸次困未濟漸諸卦之後。而謂爲反泰之始者。重在乾成乎中也。咸卦初之四。卽變爲既濟。

咸亨利貞。取女吉。虞注云。咸感也。坤三之上成女。乾上之三成男。乾坤氣交以相與。止而說。男下女。故通利貞。取女吉。張注云。貞謂初四易位。少男下少女。親迎之義。初四正則中男正乎外。中女正乎內。故取女吉。按咸卦未變時。女位男上。卽女將歸時親迎之象。夫倡於前。婦隨於後。卦下先而上後也。初四既變。則男位女上。女已歸男家。男正乎外。女正乎內。主持中饋。卦下內而上外也。

初六咸其拇。虞氏母作母虞注云。失位遠應。之四得正。故志在外。謂四也。張注云。咸家男下女。四惑初。初乃之四。然初之志則常在四也。九三咸其股。執其隨。往吝。虞注云。巽爲股。謂二

也。巽爲隨。艮爲手。故稱執。張注云。謂三當執手於二。二乃隨之。按初二皆不能先感。四感初。初乃應之。三感二。二乃隨之。親迎之禮。男雖先至女家。必待女家感應而後行禮也。九四虞注云。兌爲朋。少女也。艮初變之四。坎心爲思。故曰朋從爾思也。按兌之朋就未變取象。坎之思就已變取象。四變爲坎。則兌朋從之成坎體矣。艮初變之四。則下與二三成坎。上與五上成坎。第四爻適當重坎之中心。坎心爲思。本以中間陽爻爲主。此則以重坎中樞之陰爻爲主。

恆六五恆其德。

虞氏句

貞婦人吉。夫子凶。虞注云。動正成乾。故恆其德。婦人謂初巽爲婦。終

變成益。震四復初。婦得歸陽。從一而終。故貞婦人吉也。震乾之子而爲巽夫。故曰夫子。終變成益。震四從巽死於坤中。故夫子凶也。張注云。初上爲四。從震而吉。四下爲初。從巽死於坤中。此浚恆所以凶也。故三立不易方。乃各正性命也。使初四正皆乾五。故言之。按震四復初。則巽初上爲四。此就變成益而言也。巽四下爲初。則震四從巽死於坤中。此就恆初而言也。初二四未正。而五獨動成乾。則變大過死象。故其義於五爻言之。

上六震恆凶。

虞氏振作震

虞注云。在震上。故震恆。五動乘陽。故凶。張注云。不變在益上。故凶。三

正定既濟。則非乘陽也。按夫上六虞注云。『位極乘陽。故終有凶矣。』恆夫皆息卦。變成既濟。上六皆凶。既濟上六虞注云。『位極乘陽。故何可久。』按此則既濟上爻亦不能免乘陽之凶也。張氏以爲定既濟則非乘陽。夫卦張注云。『爻成既濟。卦已取二動。復利終乾者。上終有凶。既濟不定也。』意謂不定既濟則有凶。與虞說不盡合。革上六虞注云。『乘陽失正。故征凶。』按失正二字似衍得位。故居貞吉。一節上六虞注云。『乘陽。故貞凶。得位。故悔亡。』乘陽不能免凶。而得位則悔亡。義最平允。

遯六二虞注云。艮爲手稱執。否坤爲黃牛。艮爲皮。四變之初。則坎水濡皮。離日乾之。故執之用黃牛之革。九三虞注云。遯陰剝陽。三消成坤。與上易位。坤爲臣。兌爲妾。上來之三。據坤應兌。故畜臣妾吉也。九四虞注云。否乾爲好。爲君子。陰稱小人。動之初。故君子吉。陰在四多懼。故小人否。九五虞注云。上來之三成坎。按遯消成否。上來之三四來之初。則成既濟。虞氏取象在此。泰二五易位成既濟。否消卦不成既濟。否卦上九虞注云。『下反於初成益。體震。』不言及成既濟也。而益上反三。即成既濟。故遯之成既濟。雖由否來。而否之成既濟。實由益來。與泰之成既濟不同。遯三本得正。而三消爲坤成否。與上易位。仍歸

於正遯二三四互巽三在巽中此特變之例亦巽以行權者也

九三象傳畜臣妾吉不可大事也虞注云三動入坤坤爲事故不可大事也按遯二不變所以防遯見遯卦張注遯二失正尙不取變遯三得位何以變動而不防否蓋遯三權變後上來之三仍得其位與巽三權變同例固不以消成否爲慮也且虛坤爲否乃天地自然之道泰由否反不防否亦所以成泰

大壯六五喪羊于易无悔虞注云四動成泰坤爲喪也乾爲易四上之五兌還屬乾故喪羊于易按四未之五時五與三四成兌兌以陰爻爲主兌羊居五四乾往居兌位與四上成坎而兌毀故喪羊于易惟四既之五則四與二三仍爲兌兌仍係於乾也

九四虞注云體夬象故藩決震四上處五則藩毀壞故藩決不繫虞氏羸作繫按九三張注

言二已變體巽爲繩謂二變體與三四成巽也震四上處五則藩決而繩亦斷虞氏言震不言巽者畧也

晉卦辭虞注云初動體屯卦下張注云卦辭初動成噬嗑按噬嗑九四張注云「四五易位體屯」故晉言初動成噬嗑與初動體屯之說相通

六二貞吉。虞注云：得位處中，故貞吉也。張注云：二无應，嫌當變應五。按晉卦惟二爻得位，而又无應，變而應五，則失位，故以變爲嫌。四五易位，而後二應之，則吉，故以不動爲貞。受茲介福于其三母。虞注云：乾爲介福，艮爲手，坤爲虛，故稱受。張注云：艮手持福與二二受之。按旅初六虞注云：「艮手爲取」，蓋取爲艮象，與乃震象也。晉卦下坤二三四爻互艮，坤虛艮手，合成受象。

六五虞注云：五變得正，坎象不見，故誓得勿卹。按晉未變時，三四五體坎，四五易位，變而得正，上與三又易位，則五適居坎之中心，坎象益顯，爻辭矢得勿恤。虞氏失作矢據上三未變時言，晉自觀來，仍返觀象而已。

上九虞注云：動成震而體師象。按四五未易位時，上動與三四五成師體，不據四五正，與三上易位成小過，不據初正，例相類也。

明夷初九三日不食。張注云：晉初動，體噬嗑，食初從四下，不從坤變，故不食。按明夷取象反晉，晉四下初與之易位，則體成頤卦，頤中無物，乃不食之象。剝上鼎三虞注皆可證。九三明夷于南狩。張注云：體師以坎征坤，離爲南，故南狩。按明夷取象反晉，明夷之三

卽晉之上。晉上九惟用伐邑。虞注云。一坤爲邑。動成震而體師象。坎爲心。故維張注當爲惟用伐邑。一坎指五正。五使上之三伐坤。不啻以坎征坤也。明夷九三亦體師而以坎征坤。其義相發。

彖傳明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。虞注云。三喻文王。大難謂坤。坤爲弑父。略下又云。箕子紂諸父。故稱內難。略下按三居坎中。陽陷於陰。卽大難也。蹇象重坎。故彖曰蹇。難也。遯卦艮子弑父。否卦坤臣弑君。紂殺比干。與弑君相反。明夷第五爻。箕子當之。五變正成坎險。箕子之奴。蒙難而能正志在此。明夷之五。於晉爲內卦。故云內難。

六五象傳箕子之貞。明不可息也。張注云。五正則重明麗正。故不息。按明夷五正成既濟。有兩離坎象。離日坎月相推而明生。離大象言繼明。卽取離坎兩象。明夷六五象傳所謂明不可息者。蓋必明有所繼。始不可息也。

家人九五象傳。王假有家。交相愛也。虞注云。乾爲愛也。二稱家。三動成震。五得交二。初得交四。故交相愛。震爲交也。按卦爻陰陽相應。二與五應。四與初應。本爲通例。家人二陰

應五陽。四陰應初陽。而必待三動成震。而後五得交。二初得交五者。蓋卦應就爻而言。此則就上下兩卦而言。離巽二女皆陰性。上下不相交。故必三動成震。上下陰陽正位。然後二與五。四與初。乃能相交也。三動成震。則爲益卦。故家人由益而後成既濟。

彖傳。家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。虞注云。遯乾爲天。三動坤爲地。男得天正於五。女得地正於二。故天地之大義也。按家人第三爻以陽居陽位。本得乎正。而以爲不正位者。由遯第三爻未正坤位耳。遯第三爻正坤位成否。卽是消乾。由弑父而弑君。何以反謂之正。此亦權變之例。而非常經。藉以與上易位耳。故虞氏但言遯三動坤爲地。而不涉及否。就諸卦變既濟之例推之。家人祇上爻不得位。而必由三爻轉折。而後與上相易者。離巽二女無以成家人。三變成震。巽婦從震夫。而後家道成也。震下巽上。男在內而女在外。而彖言女正位乎內。男正位乎外者。三既動而與上相易。變爲既濟。則下離上坎。離爲中女。正位於內卦。坎爲中男。正位於外卦矣。

睽初九。虞注云。无應悔也。四動得位。故悔亡。應在於坎。坎爲馬。四而衍字失位。之正入坤。坤爲喪。坎象不見。故喪馬。震爲逐。艮爲止。故勿逐。坤爲自。二至五體復象。故曰復。張注云。

當以二變四至初體復云二至五似非。按四動得位與三五成坤與二三成震與五上成艮皆據二三五上未變時言二四俱變初至五體復此據三五未變時言張云四至初亦非。

九四睽孤虞注云孤顧也在兩陰間睽五顧三故曰睽孤上九睽孤虞注云睽三顧五故曰睽孤也。按四本與五比乃睽五顧三而四五終相易上本與三應乃睽三顧五而上三終相易即先睽後同之道初得位而無應四變之正則與初應四顧三者欲三亦變之正而應上之變也上顧五者欲五亦變之正而應二之變也。

上九匪寇婚媾虞注云匪非坎為寇之三歷坎故匪寇。謂三匪與上為應陰陽相應故婚媾。謂三

按睽三陰上陽不相應以下兌少女上離中女皆陰性故三不應上二四五既正上與三易位三互坎體坎為寇實非寇也既濟以成下離中女上坎中男婚媾相合屯卦六二匪寇婚媾寇謂五婚媾謂三賁卦六四匪寇婚媾寇謂三婚媾謂初取象各別。

彖傳說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛虞注云說兌麗離也明謂乾當言大明以麗於晉柔謂五无妄巽為進從二之五故上行剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義

也。張注云。乾五伏陽。卽蹇五也。又云。鼎應屯五。乾。睽應蹇五。乾。按卦辭虞氏云。在繫蓋取无妄二之五也。小謂五。陰稱小。得中應剛。彖傳注剛謂應乾五伏陽。先之曰。「无妄異爲進。」與卦注相通。蓋无妄上乾。乾五伏陽。取无妄五。不特應旁通卦之蹇五已也。虞氏所謂非應二者。意謂睽非以五柔應二剛也。而睽五柔既應蹇五剛。二剛亦應蹇二柔。蹇利西南。虞注云。坤西南卦。五在坤中。坎爲月。月生西南。故利西南。往得中。謂西南得朋也。張注云。此言乾五當使三之復二成睽也。三之睽成震兌。西南得朋。五居坤中。以應睽五。故曰利西南。與坤同義。按蹇三之復二成睽。下卦爲兌。張氏言三之睽成震兌者。睽二失位。動而體震。震由兌變也。坎月先由震象出。庚位於西方。後由兌象見。丁位於南方。故虞氏言月生西南。蹇息成睽。下卦先兌而後成震。此乃爻變之次第。與坎生之次第不同。

不利東北。虞注云。謂三也。艮東北之卦。月消於艮。喪乙滅癸。故不利東北。其道窮也。則東北喪朋矣。按虞氏謂艮東北之卦。指文王八卦方位而言。月體納甲方位。艮象消丙。則在南方矣。二十三日月消艮丙。二十九日消乙入坤。三十日滅藏於癸。坤納乙兼納癸。乙

屬東方。癸屬北方。故所謂不利東北者。據八卦方位。則東北指艮卦。據月體納甲方位。則東北指乙癸。

彖傳張注云。三之復二成震兌。五乾照之爲陽息。變之四成巽艮。滅於坤爲陰消。故備時用。按三之復二成震兌者。就臨卦言。蹇三之復二爲臨。上息成睽也。睽下卦兌。二動體震。睽五應蹇五。蹇五卽乾五。故五乾照之。變之四成巽艮者。就觀卦言。蹇由觀上反三也。解六三負且乘。張注云。^上或者五既正後。四逼三暴。不能之初。五復之二奪之。故三伏陽出。還成乾也。解悖四乃之初。按萃五之二成解。解五與二易位。仍還入萃。四爲三之暴所逼迫。五復來之二。仍取萃象。萃之成解。卽由五之二奪之也。五來二寇三。三伏陽出而暴除。四乃來之初。然後二五再正位。張氏所釋之義。蓋如此。惟稍曲耳。成解圖詳繫辭案語後

致寇至。貞吝。虞注云。五之二成坎。坎爲寇盜。按此言成坎者。指萃五之二也。九四虞注君子謂二之五得正成坎。言解二之五也。

解上六公用射隼於高墉之上。虞氏墉作庸張注同人注云。巽爲庸。按說卦傳巽爲高。解初二未變而三變。下卦成巽。三四未變而五變。亦互成巽卦。上爻據互巽之前。巽爲高。亦爲

庸故言高庸之上。

彖傳有攸往。夙吉。往有功也。張注云。謂二之外爲往。五多功也。按二五皆失正。張氏謂二之外爲往。言二往與五易位也。

損可貞。利有攸往。虞注云。艮男居上。兌女在下。男女位正。故可貞。利有攸往矣。按損卦上艮少男。下兌少女。男女內外正位。而二五未得位。二五正成益。變爲下震上巽。長男在下。長女在上。二五得位。而男女內外之位亦未正。成益以後。上之三成既濟。變爲下離上坎。中女在下。中男在上。男女位正。二五皆得位。

張注云。利有攸往。謂三也。與上爻辭同義。損家損下。故二益五。自二往上益三。則自三往。六三張注云。上來益三。由三往之上。故上但言應兌而已。按損家損下。二之五成益。由二往之五。既變成益後。則益家損上。故上之三成既濟。上既來益三。三乃往之上。三往在上來之後。似非上來由於三往也。上九虞注云。一動而應三成既濟。一祇就上三相應之常例言之耳。

彖傳二簋應有時。虞注云。時謂春秋也。損二之五。震二月。益正月。春也。損七月。兌八月。秋

也。謂春秋祭祀以時思之。艮爲時。震爲應。故應有時也。按損二五易位成益。下震上巽。雷風同聲相應。不特震爲應也。

益卦虞注云。否上之初也。消息卦注同繫辭蓋取諸益。虞注云。否四之初也。按以否上之初

爲堂。否外卦皆陽爻。言四之初。雖亦可通。但益者。損上益下之謂。損上一爻而益下一爻。此乃正義。損由泰來。泰內卦皆陽爻。損不言泰三之上而云泰初之上。蓋損下一爻。乃符損下益上之義也。

六二張注云。以反泰則上下益初。以爻定既濟則上來益三。又云。成卦在初。反泰在上。當否之時。陽不正位。不能反泰。故上必先來益三。而後下益初。上下初成損體兌。故曰十朋之龜。明上當益初。朋來无咎也。注云。損兌爲朋。其旨微矣。六三張注云。上來益三。而云三伏陽者。明上當下初。益三非正也。又云。初欲上來益已而反泰。故先欲三上復正。上來益三。初爲之也。按益卦上益三成既濟。而上能益初者。初陽甚微。泰不能全反。當反泰之始。上既益三成既濟。既濟五再益二。則乾盈反泰。故爻辭六三言益之。六二言或益之。上益三。卽所以益初。與二成泰。六爻皆益。如云益上下初成損。由損上之三。卽成泰。則既濟

無由定。損又何爲必先成益而後成既濟耶。虞氏釋損兼言益震。重在損先正二五成益。釋益兼言損兌。非重在益下初成損也。

上九莫益之。張注云。上下初則五亦隨之而泰成。故自非上。莫益初。按益三上易位而成既濟。既濟二五再易位。然後成泰。彖傳張注所謂成既濟而後反泰也。

或擊之。虞注云。謂上不益初。則以剝滅乾。按益卦六二虞注云。上之三得正。六三虞注云。上來益三得正。六四虞注云。三上失位。四利三之正。已得以爲實。九五虞注云。三上易位。三五體坎。已成既濟。彖辭虞注云。上來益三。四時象正。六二象傳虞注云。乾上稱外來益三也。綜觀各注。虞氏皆言上來益三。獨上九虞注謂上不益初云云。上來益三。爲直接之益。益三即益初。助之成泰。乃間接之益。上九小象虞注云。「外謂上。上來之三。故曰自外來也。」觀於此。則知上九爻注謂上不益初。即謂上不益三。特異其文耳。張氏上九爻注謂既益三後若不益初云云。似可商。

立心勿恆。凶。虞注云。上體巽爲進退。故勿恆。按恆卦下巽上震。益卦下震上巽。益與恆反。故云勿恆。益上爻即恆三爻。恆九三云。不恆其德。益上九云。立心勿恆。皆誠之之辭。惟

爻位不同。恆三主不動。益上主動耳。

象傳有過則改。虞注云。乾上之坤初。改坤之過。體復象。復以自知。故有過則改也。按解卦象傳。君子以赦過宥罪。虞注云。「君子謂三伏陽。出成大過。坎爲罪。入則大過象壞。故以赦過。」益由泰來。旁通恆卦。恆卦初二三四五爻互體大過。初與四易位。仍變成泰反否。終變成益。大過象壞。故有過則改。

初九象傳元吉无咎。下不厚事也。張注云。坤爲厚事。按益由否來。否卦下坤。上之初成益。乾元正初。坤向上遷。坤爲厚。初爻坤象不見。故言不厚。

夬九五莧陸夬夬。中行无咎。虞注云。夬夬大壯震爲行。五在上中。動而得正。自大壯動也。故中

行无咎。按復六四中行獨復。虞注云。中謂初。震爲行。夬九五注與復注不符。益六三中

行告用公主。虞注云。震爲中行。爲告。張注震爲行爲告中字誤衍耳。位在中。故曰中行。六四中行告公從。

虞注云。中行謂震位在中。震爲行。爲從。故曰中行。張氏皆以中行謂初。甚當。泰九二得尚于中行。張氏注亦云。體復初。故稱中行。益六三張氏並爲解之曰。「必云位在中者。中爲內。初在內。乃得稱中行。明非初雖震不得爲中行也。」按夬九五中行取象大壯。大壯震

在外卦五四相比。震足當大壯第四爻。即外卦震之初爻。然則中謂初者。不限于內卦之初爻也。

上六无號。虞注云。應在於三。三動時體巽。張注三動巽爲號。今四已變坎。之應歷險。巽象不見。故无號。按夬卦辭九二爻言號。虞氏皆取巽象。以巽爲號咷也。上六言无號。與遯卦初六象傳言牽而九三象傳言未牽。井卦九五爻言食而初六九三兩爻言不食。皆反正取象。其例相同。夬卦上兌。兌由震陽上息至二。震爲聲。爲音。說卦逸象變成兌爲口。聲音在口內。震象不見。二動互巽而四再變。巽象亦不見。其无號也宜矣。巽卦雖有號咷。號令兩象。而上六虞注巽爲號令。與前注不符。疑令字衍文。

遯女壯。勿用取女。虞注云。陰息剝陽。以柔變剛。故勿用取女。不可與長也。按艮手爲取。見旅卦初六虞注。遯九三虞注。『二折艮體。』蓋遯陰未消至二。艮體不見。無艮取之象。故言勿用取女。與蒙卦六三爻同。

初六虞注云。三。夬之四。張注云。遯之消息起於小畜。小畜由豫復初。復初本乾上降三。夬三即乾三。復初之四。實夬三之坤四。以豫小畜在四。故云三。夬之四。卦九三爻辭正與夬

四同。坤之遊魂亦麗乾魂也。按復初本乾上降三。剝變成謙。爲乾卦歸魂之始。謙履旁通。夬決於上。坤上六反三成履。履由謙三之坤初上息而成。爲坤卦歸魂之始。豫自復初之四。夬三卽乾三。復初之四卽夬三之坤四。此就遯復旁通而言也。豫四降之坤初爲復。上息成小畜。夬反於四。此乃坤之消息。剝上九反三。動而體離。爲乾之遊魂。夬上六反三。動而體坎。爲坤之遊魂。乾坤出入於坎離。乾遊魂在晉。晉內卦爲坤。外卦離中有坤。坤遊魂在需。需內卦爲乾。外卦坎中有乾。不獨坤之遊魂麗乾之魂。惟以陰麗陽。爲順承天耳。九二包有魚。无咎。不利賓。虞注云。賓謂四。乾尊稱賓。二據四應。故不利賓。按遯二剛居柔位。如變坤陰之正則成遯。否亂將成。故爻言不利賓。象傳言義不及賓也。巽爲交。說卦逸象故有賓象。遯由坤陰入巽。就二包初不使四及賓而言。則賓當謂初。四既失正。不能及初。則巽初坤陰亦不能得應。乾主坤賓。坤賓於乾。乾不賓於坤。似非乾尊稱賓也。初六象傳繫于金柅。柔道牽也。虞注云。陰道柔。巽爲繩。牽於二也。按巽繩得艮手。然後有牽引之象。夬九四萃六二兌上六。虞注皆可證。遯二失位。如變之正。則有艮象。虞氏言巽繩不言艮手。殆不取二變。張氏所謂二不變所以防遯也。

九五象傳有隕自天。志不舍命也。虞注云。巽爲命也。欲初之四承已。故不舍命矣。按賁初九舍車而徒。虞氏言「應在艮。艮爲舍。」遘五利初之四。而不利。二變成遯。已得應之。不變成遯。則下卦艮手不見。故取不舍之象。

萃利有攸往。虞注云。三往之四。張注云。三四易位。由三往。按萃三四失位。初亦失位。萃四不之初。而與三易位。非正。故不宜再來。三須待三往。

上六虞注云。自目曰涕。自鼻曰洟。中略三之四體離坎。艮爲鼻。涕淚流鼻目。故涕洟。按三

之四體離坎。離爲目。坎爲水。坎水出離目爲涕。出艮鼻爲洟。

升用見大人。勿恤。虞注云。謂二當之五爲大人。離爲見。坎爲恤。二之五得正。故用見大人。勿恤。有慶也。按坤爲用。二之坤五爲大人。故云用見大人。

九二張注云。二升五。艮爲宗廟。六四張注云。二升五。艮爲山。按升取艮象。由臨來也。大象虞注云。臨初之三。巽爲高。二之五。艮爲慎。張氏蓋本此義。

困有言不信。虞注云。震爲言。折入兌。張注云。上當反初成益體震。今二上折乾入兌。按困由否二之上。故此據否卦而言。

九二困于酒食。張注云。兌酉流坎爲酒。按納子法。兌納己納亥。張氏據卦氣釋爻。兌卦初九秋分。辟卦爲觀。觀爲酉月。九二寒露。仍主觀卦。故於困之九二。以兌酉釋酒。

又張注云。四變體頤爲食。按困卦與訟卦坎皆在下。困卦初二三四爻宜變之正。自初

爻至五爻互成噬嗑。與訟卦同。訟六三虞注云。一食謂初四二已變之正。三動得位。體噬嗑。一困二承三。九二言食。亦體噬嗑。可知。噬嗑象頤中有物。似不必謂四變體頤也。

征凶。无咎。張注云。征。行也。動入坤。坤爲凶。得位。故无咎。按二爻失位。未變而欲往應五。不相得則凶。變之正而往與五應。則无咎。故征凶就未變言。无咎就已變言。

六三入于其宮。不見其妻。凶。虞注云。巽爲入。二動艮爲宮。兌爲妻。謂上无應也。三在陰下。離象毀壞。隱在坤中。死其將至。故不見其妻。凶也。按初動體兌爲妻。二動與三四成艮爲宮。兌象毀壞。故不見其妻也。

井往來井井。虞注云。坎爲通。故往來井井。往謂之五。來謂之初也。按井卦泰初之五。虞氏謂初爲舊井。則五當爲新井。往五來初皆井。故言井井。井卦坎在上。初二正則有重坎。此亦井井之象也。

革己日乃孚。虞注云：離爲日，孚謂坎。四動體離，五在坎中，故己日乃孚，以成既濟。張氏引惠徵士云：離象就己，故云己日。按革卦下離於天干納己，上兌於地支納己，己日之己乃天干戊己之己，非地支辰巳之巳。日屬陽，故蠱卦言先甲三日，後甲三日，亦以天干系於日也。舊說謂己日爲己可革之日，非是。卦辭應在六二。革下卦離，四動體離，五在坎中，三亦在坎中，所謂既濟有兩離坎也。二應於五，惟第四爻不能成既濟，變革成離，與二同象，故六二云：己日乃革之。

彖傳：革，水火相息。虞注云：息，長也。離爲火，兌爲水，繫曰：潤之以風雨。風巽，雨兌也。四革之正，坎見，故獨於此稱水也。按革旁通蒙，革下卦離，二至上體大過，有坎象。蒙下卦坎，二至上體頤，有離象。坎水離火相息，乾坤由是而合。彖言水火相息，兼具斯義。

天地革而四時成。虞注云：坤革而成乾。張注云：消息則乾革成坤。四革命是也。坤之凝元，則乾革坤。天地革而四時成，皆陽也。按革由遯上之初，遯陽消至二，上之初，則乾元復初，以乾革坤也。革與蒙旁通，革初三四五爻以乾革蒙卦之坤，二上爻以坤革蒙卦之乾。四動而反於蒙，仍革乾而爲坤。革居夫遯消息之終而次於蒙，遯巽之生在蒙初，革相並。

而生。伏巽在下。乾之成坤。基於此矣。故以爻之_也^{之至}與旁通言。則坤革成乾。以第四爻與卦之消息言。則乾革成坤。

鼎卦虞注云。大壯上之初。張注云。據大壯應初之上。云上之初。非大壯也。屯自坎二之初。則鼎離二之初。陽生不取陰卦。故從大壯而變其例。按大壯上之初。則柔退而下降。初之上。則剛進而上升。皆與彖傳柔進而上行之義不合。鼎由離二之初。離由遯來。遯初之五為離。二之五則為鼎。遯二陰進之五。五陽退之二。故鼎彖傳云。柔進而上行。

九三鼎耳革。其行塞。虞注云。初四變時。震為行。鼎以耳行。伏坎震折而入乾。故其行塞。按鼎二已變。九三得位。權變應上。動而入坤。坤為闔戶。有閉塞之象。故云其行塞。

張注云。三正位不宜變。而卦取大亨以養聖賢。三宜動而應上。故言三之不可不變如此。按三得正而權變應上。然後復正成既濟。與家人三權變受上之例相通。張氏謂鼎兼取諸爻動。唯上不變則成家人。義固有在也。

上九虞注云。體大有。上九自天右之位。貴據五。三動承上。故大吉无不利。謂三虧悔應上。成未濟。雖不當位。六位相應。故剛柔節。張注云。此或失之。金玉鉉皆當謂三。自未濟復出。

三出則諸爻皆正。故五利貞。上大吉。无不利。剛柔節。謂既濟定。未濟不得大吉。按鼎與屯旁通。乾坤交坎離。以乾易坤簡而言。鼎三動成未濟。此簡易之道也。六爻皆動而後定。既濟窮其變而已矣。凡卦有數象者。六爻往往隨機取象。說別息卦與消息卦之變成既濟。取首卦乾之各正性命。虞氏於鼎上九言成未濟者。取易終未濟之義。序卦所謂物不可窮也。

彖傳聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。虞注云。聖人謂乾。初四易位。體大畜。震爲帝。在乾天上。故曰上帝。按鼎由大壯上之初。大壯震在乾天上。大畜於爻例亦由大壯初爻推遷之上。虞氏不取大壯而取大畜。蓋與下注取體頤象相關。序卦傳所謂物畜然後可養。故受之以頤也。

柔進而上行。得中而應乎剛。虞注云。柔謂五得上中。應乾五剛。巽爲進。震爲行。非謂應二剛。與睽五同義也。按虞氏言非謂應二剛者。猶言非謂以五柔應二剛也。又言與睽五同義。睽五應无妄五。不特應旁通卦之蹇五。說詳睽卦鼎卦下巽。屯卦下震。故虞氏以震巽兩象並舉。震巽同聲相應。重在下卦。鼎二之剛與屯二之柔相應。亦不特鼎五柔應屯五剛。

也。

震六五震往來厲。虞注云。往謂乘陽。來謂應陰。失位乘剛。故往來厲也。按六五陰爻往與上比。上亦陰爻而不相得。來與二應。二亦陰爻而不相應。三未動而四五易位則成屯。故厲。

上六震不于其躬于其鄰。无咎。虞注云。四變時坤爲躬。鄰謂五也。四上之五。震東兌西。故稱鄰。之五得正。故不于其躬于其鄰。句无咎謂三已變。上應三。按震由臨來。臨坤在上卦。二之四成震。坤體已折。虞氏言四變時坤爲躬。蓋謂四之五。則二三四爻互坤也。而四變時。三已變之正。則坤體亦毀。故有不于其躬之象。

象傳雖凶无咎。畏鄰戒也。虞注云。謂五正位。已乘之逆。畏鄰戒也。按乾爲畏。說卦逸象震由

乾陽出初。故上六有畏象。說卦傳坎其於人也爲加憂。憂有畏懼之象。震三變之正。上欲應之。而四當坎心。虞氏所謂欲之三隔坎也。三四皆變之正。而上爻又逆乘坎陽。故上六之畏。兼取坎象。坎秉乾陽。坎之畏懼卽乾之畏也。

艮九三厲闔心。虞注云。坎爲心。厲危也。艮爲闔。闔守門人。坎盜動門。故厲闔心。古闔作熏。

字馬因言熏灼其心。未聞易道以坎水熏灼人也。按初六虞注云：「失位變得正，故无咎，永貞也。」六四虞注云：「五動則四體離婦。」初爻變與二、三成離，三在離體，五爻變與三、四成離，三亦在離體，故三居坎心，實爲上下兩離之中樞。馬氏言熏灼，取離不取坎也。

彖傳上下敵應，不相與也。虞注云：艮其背，背也。兩象相背，故不相與也。按艮三、四、五爻雖互震，而二、三、四爻又互坎，坎爲隱伏，坎旣折坤，五失位當變，震象不見，故初爻言不見其人。彖傳亦釋是語，震爲人，爲應。說卦逸象旣不見震象，無人卽無應，故云上下敵應，不相與也。

漸九三夫征不復。虞注云：謂初已之正，三動成震，震爲征爲夫，而體復象，坎陽死坤中，坎象不見，故夫征不復也。按初正而三動成震，震爲征爲夫，故曰夫征，三權變受上，上之三仍成坎，震象不見，初正而三動，初至五體復，復由震出，震象不見，復象亦不見，故曰夫征不復。三未動時，與三權變後上之三時，皆三坎爲夫，三動而上未之三時，則初震爲夫，婦孕不育凶。虞注云：巽爲婦，離爲孕，三動成坤，離毀失位，故婦孕不育。按无妄大象，虞

氏以萬物出震解釋育萬物。蓋震爲生也。漸三四半震沒於巽下。初變之正。三得正權變。與初二成震。而上爻旋來易位。震象仍毀。故有不育之象。

利用禦寇。

虞氏利下有字

虞注云。禦當也。

按禦从御亦聲。御从卸亦聲。卸从止。當云止也。蒙

上九虞注。一禦止也。一其說甚當。惟未言明艮爲止。蒙卦上艮。上九言禦。漸卦下艮。九三言禦。三上皆當艮陽。故取禦止之象。

上九虞注云。三動失位。坤爲亂。乾四止坤。張注云。乾四三也。上來卽三出。故曰乾四止字當爲正。按卦辭虞注反成歸妹。雖非謂漸卦當反歸妹。而漸與歸妹義實相發。漸三反之卽歸妹之四。歸妹乾四反三正位。則坤正成泰。漸三權變。上之三正位。故取其義。

彖傳進得位。往有功也。虞注云。功謂五。四進承五。故往有功。按漸由否三之四。坤陰得位承五。故有功。二得位應五。亦有功。六二漸磐之吉。優於六四漸木之无咎也。隨四變之正而承五。有明功之象。二亦得位。四未變時。二欲應五而隔於四。不獨承四隔。三有失丈夫之象也。故六二無功可言。隨與漸皆由否來。故比而論之。

歸妹征凶。虞注云。謂四也。震爲征。三之四不當位。故征凶也。无攸利。虞注云。謂三也。四之

三失正无應。以柔乘剛。故无攸利也。按歸妹三四皆失位。四復三則不凶。虞氏言三之四不當位。謂泰三之四也。後注四之三失正无應。亦指泰而言。當云三之四。

初九虞注云。初九應變成坎。按初本得位。而云應變成坎者。此亦權變也。歸妹與漸義本相發。故漸權變。歸妹亦權變。

六三歸妹以須。反歸以娣。虞注云。娣謂初也。震爲反。反馬歸也。三失位。四反得正。兌進在四。見初進之。初在兌後。故反歸以娣。按兌少女。三爲兌主。故妹謂三。初本得位。權變應四震兌。取象半巽。巽爲長女。半巽則位次遜於長女。故初稱娣。三既進在四。初六復正。仍爲乾元。娣象不見。故反歸以娣。

上六虞注云。三柔承剛。故无攸利也。張注云。言三自以柔承坎剛。不能應上。按此據三未變時言。三四復位成泰。初權變復正。二之五。四復三。成既濟。泰上六虞注云。一謂二動時體師。陰皆乘陽。一略下。既濟上六虞注云。一位極乘陽。故何可久。一泰上六之吝。既濟上六之厲。皆由於陰乘陽。歸妹上六之无攸利。在二之五。四復三以後。三已化柔爲剛。能與上應。而五變陽剛。上以陰乘之。故不利也。柔承剛爲順。陰乘陽爲逆。

豐初九雖旬无咎。往有尚。虞注云。謂四失位。變成坤。應初。坤數十。四上之五成離。離爲日。按坎卦辭行有尚。虞注云。一尚謂五也。一尚與上通。豐初九往有尚。就初而言。則尚謂四。四變之正。而初往與之應。就四而言。則尚謂五。四上之五也。

六二虞注云。坎爲北中。按虞氏所釋八卦位次。或取卦圖。或取月體納甲方位。坎爲北中。兼取卦圖與月行方位。坎在文王八卦居北方。在月行方位居中央。與離相並。彖辭日中則昃。就離象言。月盈則食。就坎象言。虞注月之行生震見兌。盈於乾甲。亦就月體納甲方位震西兌南乾東言之也。

彖傳月盈則食。虞注云。四變體噬嗑食。故則食。按豐從噬嗑上來之三。已詳卦辭注中。彖傳不從所自生之噬嗑取象。而就變爻取象者。以四五兩爻皆失位。變而之正。自初至五。適互噬嗑也。言四變者。謂五動而四變也。五動之正。則四變成離。卦注已詳。離卽噬嗑之上卦。故彖注畧言四變。

旅初六虞注云。失位遠應。按陰陽相應。如皆失位。則亦不能應。旅初四皆失位。虞氏言遠應。實不能應。張氏引雜卦曰。親寡旅也。言不應。其說甚當。遯初四失正不相應。例同。

上九喪牛于易凶。虞注云：謂三動時坤爲牛，五動成乾，乾爲易，上失三，五動應二，故喪牛于易，失位无應，故凶也。按三上皆陽爻，不相應，上失位，三動而失位，則亦不能應。與初四之失位无應相同，二得正而五不能應，三得正而上不能應，旅之親寡誠然。虞氏謂三動時坤爲牛，當云：謂三動時坤爲牛爲喪。

巽六四象傳：田獲三品，有功也。張注云：功謂五，謂二應五。按二失位，張氏言二應五，蓋謂變之正而後應五也。

九五先庚三日，後庚三日，吉。虞注云：震庚也。謂變初至二成離，至三成震，震主庚，離爲日，震三爻在前，故先庚三日，謂益時也。動四至五成離，終上成震，震三原注脫三字爻在後，故後庚三日也。按虞氏釋先庚後庚，與釋蠱之先甲後甲同法，甲先後之說，昂已辨之矣。庚

之先後，以丁癸爲當。朱子本義：先庚三日，丁也。後庚三日，癸也。丁所

以丁寧於其變之前，癸所以揆度於其變之後。坎離震兌四正卦皆

方伯之卦，巽由兌反而成，卦序巽兌相次，故序卦云：巽者，入也。入而後說之，故受之以兌。兌於天干納丁，兌息成乾，反入於巽，兌在巽先，巽二三四爻互兌，位次亦在前，故先庚三日，由巽而反於震，位在初爻，而巽之所以變震，則由窮上而來，故上九虞注：「窮上反下」。

成震。『所謂窮上者。卽乾盡而入坤。故虧巽在前。入坤在後。坤於天干兼納癸。上之位次亦在後。故後庚三日。兌納丁。坤兼納癸。下兌上坤爲臨。巽由遯二之四。臨遯旁通。虞注又云。『與蠱先甲三日。後甲三日同義。五動成蠱。乾成於甲。震成於庚。陰陽天地之始終。故經舉甲庚於蠱。象巽五也。』按蠱後甲三日。巽先庚三日。皆兌納丁。義之相同。尤在於此。兌六三來兌凶。虞注云。從大壯來。失位。故來兌凶矣。張注云。不言止者。兌家陰悅陽。三無應。故不變。上變陽與三易位。然後變也。三不變而上能變者。兌有伏艮。艮兌之卦皆上爲主也。上六引兌。虞注云。無應乘陽。動而之巽爲繩。艮爲手。應在三。三未之正。故引兌也。張注云。三不之正。上動與三易位。乃各正。按兌三失位。無應。變之正則有應。上本得位。不必變。三失位而不先變。上得位而變。此亦變之行權者也。家人三得位。權變與上易位。兌上得位。權變與三易位。家人上體巽。兌三四五爻互巽。皆巽以行權之證。說詳漸上九按語上六引兌。虞注云。無應乘陽。動而之巽爲繩。艮爲手。應在三。按兌卦三四五爻互巽。虞氏言動而之巽爲繩。艮爲手者。蓋謂二變而三四未變時。二三四爻互艮。二三變而四未變時。二三四爻互巽也。

彖傳說以先民民忘其勞虞注云謂二四已變成屯坎爲勞震喜兌說坤爲民坎爲心民心喜說有順比象故忘其勞也按乾文言傳虞注乾爲先坤二五之乾爲兌於爻大壯五之三壯下乾乾初出爲震所謂先者蓋取乾象

說以犯難民忘其死虞注云體屯故難也三至上體大過死變成屯民說无疆故民忘其死坎心爲忘或以坤爲死也按虞氏援引他說而不判爲非者以其說可並存也屯卦二三四互坤坤爲死喪坤體不正故忘其死此一說也兌由大壯五之三壯陽息至四坤象已不全五再之三則坤象愈不見故忘其死此又一說故取象大過未見其勝於坤之或說也

渙初六用拯馬壯吉虞注云坎爲馬初失正動體大壯得位故拯馬壯吉張注云初應在四四坤爲用四拯於初初動馬壯而吉按坎以中爻爲主二坎馬陷陰中失位而傷初之二拯之與明夷卦臨二震馬在坤下失位而傷三之二拯之義理相通

六三渙其躬无悔張注云二已變坤爲躬坎爲悔不變故无悔按二變坤三在坤體坎象不見故无悔上九虞注二變爲觀坎象不見故其血去逃无咎亦取象變坤毀坎也

六四匪夷所思。虞注云：匪，非也。夷，謂震。四應在初，三變坎爲思，故匪夷所思也。按二變成觀，三動則四居離中，坤體在下，與明夷之明入地中不同，故曰匪夷。夷，傷也。壯亦傷也。初六用拯馬壯吉，與明夷六二爻辭同。四之夷與初之壯相應，壯而遇拯，則亦匪夷矣。節初九不出戶庭，无咎。虞注云：泰坤爲戶，艮爲庭。震爲出，初得位應四，故不出戶庭，无咎矣。九二不出門庭，凶。虞注云：變而之坤，艮爲門庭。二失位不變，出門應五則凶，故言不出門庭，凶矣。按艮大象虞注云：「震爲出，坎爲隱伏，爲思，故以思不出其位也。」節由泰卦互震而來，二三四爻互震，三四五爻互艮，坎在上卦，初二取不出之象。震之出，遇坎而隱伏，與艮卦同象。震之出，遇艮而止，與坎互震，艮九二象傳言未出同象。九五甘節，吉。虞注云：得正居中，坎爲美，故甘節吉。按臨六三甘臨，虞注云：「坤爲土，土爻稼穡作甘。」節由泰三之五，泰坤在上，節五剛本泰坤五所居之位，伏陰中有坤土，二變成震爲屯，震爲禾稼。說卦逸象稼穡作甘，二居震中，五應在二，故有甘象。二未變時，二三四爻亦互震，惟二失正，不取斯象。上六苦節，貞凶，悔亡。虞注云：乘陽，故貞凶，得位，故悔亡。按革上六征凶，居貞吉，虞注云：

「乘陽失正。故征凶。得位。故居貞吉。」

按失正二字似衍

節上六同義。是皆一爻而備吉凶兩象

者也。革言居貞吉。以不動爲吉。節言貞凶。動則失位而有悔。故仍以不動爲貴。

中孚遯

虞氏豚作遯

魚吉。張氏引李鼎祚云。虞氏以三至上體遯。便以豚魚爲遯魚也。

按中

孚由訟四之初。訟由遯三之二。中孚在消息中。隸否卦之末。否由遯消。中孚卽從遯卦所生之訟卦來。故以豚爲遯。亦所以明消息也。

六三得敵。或鼓或罷。或泣或歌。張注云。三失位。不能自正。應在上登天。不下與三易位。敵謂三四也。上與四體震爲鼓。艮止爲罷。下乘二。在訟坎爲泣。二變震爲歌。象曰位不當也。

按二陰上陽皆失位。不能應。不應則爲敵。二三四爻互震。上體巽。震巽本同聲相應。因

失位而不能應。故或鼓或罷。或泣或歌。皆不相應之象。離九三不鼓缶而歌。張注云。「離爲大腹。缶象也。坎三當艮爲手。震爲笑言。則鼓缶而歌也。」震爲鼓。說卦逸象鼓屬樂器。中孚

或鼓之鼓。與離鼓缶之鼓。皆屬動作。仍當取艮手之象。三四五爻互艮也。

六四馬匹亡。虞注云。乾坎兩馬匹。初四易位。震爲奔走。體遯山中。乾坎不見。故馬匹亡。

按訟由遯來。訟四之初成中孚。訟下坎上乾。乾坎皆陽卦。訟四之初。則下兌上巽。兌巽皆

陰卦。乾坎不見而揆之易義。言存亡者。存多謂乾。亡多謂坤。故中孚所謂亡者。固指乾坎之不見。亦兼指坤虛也。

无咎虞注云。初四易位。故无咎矣。按中孚初四皆得位。虞言易位者。謂訟四之初。訟初四皆失位。易位則陰陽皆正。第二爻坎孚象仍在中也。

彖傳柔在內而剛得中。張注云。剛柔皆謂二也。二變應五。故柔在內。王弼云。三四在內。四外體。不得云內也。按中孚二變剛爲柔。故云柔在內。剛既變柔。則柔得中。彖傳言剛得中者。指第五爻而言。二得應之也。王弼言三四在內。以中孚三四陰爻在上下陽爻之內。又值全卦之中樞也。張氏闢之似拘。

小過九三弗過。虞氏句防之。張注云。謂三弗過四應上而防四也。九四弗過。虞氏句遇之。張注

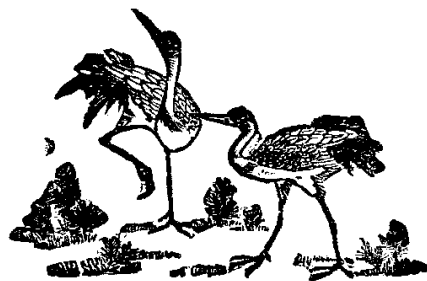
云。謂四弗過三之初。而待五正體遭遇。上六弗遇。虞氏句過之。張注云。謂上弗待五正。遇三

而過五應三。按三不先過四應上。待四之初後。上來而應之。四不先過三之初。待五正而後與初易位。上不先過五應三。亦待五正而後來與三應。四之初。上應三。皆宜待五正。四上不待五正。則四過三之初。上過五應三。三不待四之初。則三過四應上。皆失之過矣。

三四皆陽。四之初則陽化爲陰。然後三能應上。不爲同性所阻。五上皆陰。五正則陰化爲陽。然後上能來應三。不爲同性所阻。

既濟初九張注云。泰初本否四也。按泰上六張注云。一泰之上。否之三也。泰之三本否之四。一言泰上爲否三。依單卦坤之位次。在否居下卦。列第三爻。在泰居上卦。位列上爻。依此例推之。單卦乾在泰居下卦。位列初爻。在否居上卦。列第四爻。則謂泰初爲否四宜也。若言泰之三本否之四。則以重卦全體顛倒取象。泰之上卽爲否之初。不得謂爲否之三也。

未濟九二曳其輪。貞吉。張注云。坎爲輪。爲曳。未濟之家。不正相應。故皆不取應。爻二應五。而曳其輪也。貞而得位。故吉矣。按未濟初六濡其尾。上九濡其首。與既濟初九上六爻辭同。獨曳其輪一語。既濟在初九。未濟則在九二。既濟初應四。歷坎。坎在三。未濟二應五。歷坎。坎在四。既濟之得正。由泰主九三。未濟之失正。由否主九四。故既濟初九曳輪而无咎。未濟九二曳輪則吝矣。

周易虞氏學卷三

南通徐 昂著

義釋下

繫辭上傳原始及終。虞氏反作及故知死生之說。張注云。乾往通坤。死於大過。按大過陽陷陰中。故云死於大過。大過爲乾坤之合。體呈坎象。與頤出震旁通。注又言乾合於坤。坎爲元黃。震出於乾爲父子。按亦與大過有關。

顯諸仁。藏諸用。張注云。震爲仁。坤爲用。按坤爲用者。指巽而言。陽反入於坤。極遘生巽。知以藏往。智之事也。與陽息出震而顯乾元相對待。此則仁之事也。

聖人有以見天下之動而觀其會通。虞注云。動謂六爻矣。張注云。會謂陰陽交。通謂旁通。按泰由否反後。歷井既濟損歸妹節賁旅諸卦。通於蠱隨而會於小過。否由泰反後。歷困未濟漸咸渙噬嗑豐諸卦。通於益恆而會於中孚。乾入坤後。歷謙履師同人比大有六卦。會於離坎而通於屯鼎。坤入乾後。歷豫小畜萃大畜蹇睽六卦。會於大過頤而通於蒙。

革是皆會通之例。乾坤以坎離爲舍。往來於泰否。循環而不已也。震象出庚。以乾通坤。而至於盈甲。巽象退辛。以坤通乾。而至於消乙。坎月離日會於乾壬坤癸後。復出庚爲震。以盡其變化。繫辭所謂往來不窮。謂之通。此亦會通之證也。

子曰。君子居其室。出其言善。虞注云。君子謂初也。二變五來應之。中略訟乾爲善。故出言善。

居其室。出其言不善。虞注云。謂初陽動入陰成坤。坤爲不善也。按乾爲善。坤爲惡。說卦象

繫辭釋中孚九二爻。以善不善並言。不善卽是惡。中孚由訟四之初。訟初四兩爻皆失正。四降之初。則乾元得位。卽善象也。故云。出其言善。訟由遯三之二。雖足以救遯。而未成中孚時。初爻仍爲坤陰所居。卽不善之象。故云。出其言不善。

語以其功下人者也。虞注云。震爲語。五多功。下居三。故以其功下人者也。張注云。乾上卽乾五。按謙卦辭。虞注云。乾上九來之坤。此以爲五下居三者。蓋乾以五爲尊。乾上卽乾五。固也。而剝由觀消。觀陰迭長於下。上爻乾陽外消。五爻升爲剝上。故剝上卽觀五。剝之乾上降居坤三。卽觀之乾五降居坤三。故謂謙爲乾上之三。未嘗不可云。乾五之三也。乾

文言傳與四時合其序。張注云：「剝窮於上，乾五歸三成謙。」即援虞氏五下居三之說。幾事不密則害成。虞注云：幾，初也。謂二已變成坤，坤爲事，故幾事不密。初利居貞，不密，初動則體剝。張氏云：初動則二坤不純，故爲不密。按繫辭釋節卦初九爻，上文君不密臣不密兩句，虞氏皆取坤毀之象。幾事不密，與上文相貫，其象亦同。二變成坤，則坤爲事，即爲密矣。與不密之象不符。又以初動釋不密，取象似太曲。下文慎密，虞氏謂二動坤爲密，則不密而亦言二變成坤，殆非也。節由泰來，幾事之事即取泰坤之象，不須二變。

子曰：爲易者其知盜乎？

虞氏作字作爲

虞注云：爲易者謂文王，否上之二成困，三暴慢以陰乘陽。

二變入宮爲萃，五之二奪之成解，坎爲盜，故爲易者其知盜乎？子曰：非所困而困焉，名必

辱。虞注云：困本咸，咸三入宮，以陽之陰，則二制坤，故以次咸。

下略

按下繫虞氏以困次咸。

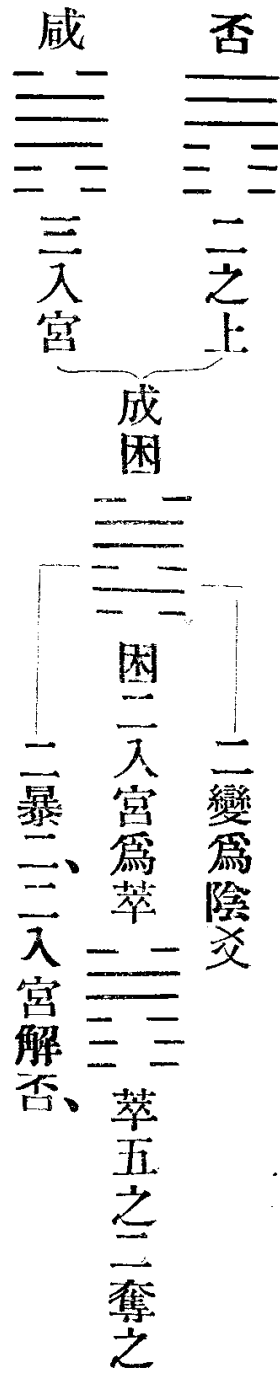
謂困本咸，與上繫取否成困不同，而咸亦由否來也。虞氏消息

繫辭引爻第十四

謂咸三所以入

宮而爲困，及五解否，三乃出而射隼，以救否也。此合上下繫辭注而爲之辭，爻變特例，與消息變化有別，列圖於左，以覘其變。

成解圖

成解

上應三射隼

困三倍同五上慢乾君而乘其器下暴於二慢藏野虞氏治野容、

萃五之二奪位成坎盜淫而寇三、

三伏陽出成乾消坎射貫離隼暴除而悖解

咸三入宮三之二居坤中也困二入宮二陽在坤中變陰成純坤也坤中央稱宮。

困卦虞注云否二之上張注云不云否上之二者由否上則之初反泰不之二也二陰上

弇五陽故爲困矣。虞氏消息困下亦注云。二之上而繫辭上傳虞注言否上之二成困下傳困德之辨也。張注亦言否上之二何以自辨之而自陷之。其字之誤乎。二之上弇陽而陰尙得正。上之二陽失位而陷坎中。惟否坤二往之乾上則乾上自來之坤二故謂上之二說亦可通。

爲易者其知盜乎。張注云。略上下繫引十一爻解次困後疑爲彼次因節泰來故解亦取否來相次也。按上繫釋解六三爻辭次於節初九爻辭之後節從泰來下繫釋解上六爻辭射隼次於困九三爻辭之後困從否來解從困轉故張氏謂解亦取否來相次。

乘也者君子之器也。虞注云。君子謂五。張注云。萃五小人而乘君子之器盜思奪之矣。虞注云。略上五來之二成坎坎爲盜思奪之矣。慢藏悔盜野容悔淫。虞氏誨作野張注云慢藏

野容三也盜淫五也。按五在萃得位爲君子五之二成解失位爲寇盜萃二變解五陰失正亦爲小人解二之五還萃得正仍爲君子。

下傳引重致遠。虞注云。否上之初也。略中坤初之上爲引重。按萃六二引吉兌上六引兌。虞氏皆取象巽爲繩艮爲手引重致遠取諸隨卦隨二三四爻互艮爲手三四五爻互巽

爲繩。虞氏謂「繩束縛物在牛背上。故服牛。」牛不能自束縛物。非艮手不可。故引重之引。似仍當取巽艮兩象。

天下同歸而殊塗。一致而百慮。按繫辭釋咸九四爻。言同歸殊塗。一致百慮。虞注闕。咸取女。與歸妹卦義相發。歸妹爲泰所生第四卦。咸爲否所生第四卦。兩卦在泰否消息中遙相對崎。歸妹下兌。爲兌之歸魂。咸上兌。爲兌之三世卦。故云同歸。歸妹上震。咸下艮。震爲大塗。艮爲徑路。故云殊塗。繫辭釋損六三爻云。言致一也。損亦由泰來。咸之一致與損之致一。皆指乾元。咸由否反泰。泰乾爲百。咸初四易位成既濟。互坎爲慮。故云百慮。

寒往則暑來。暑往則寒來。虞注云。乾爲寒。坤爲暑。謂陰息陽消。從遯至否。故寒往暑來也。陰訓陽信。同伸從復至泰。故暑往寒來也。按乾爲寒。謂冬至一陽生。乾陽出震爲復。復值

十一月冬至建子。乾值四月小滿建巳。陽生於子而盡於巳。故純乾在巳。坤爲暑。謂夏至一陰生。坤陰入巽爲遯。遯值五月夏至建午。坤值十月小雪建亥。陰生於午而盡於亥。故純坤在亥。泰值寅月。在寒後暑前。否值申月。在暑後寒前。泰乾寒在內。坤暑在外。泰反否則寒往暑來。否坤暑在內。乾寒在外。否反泰則暑往寒來。乾坤消息固往來於否泰也。張

注云。否爲暑往。咸乾下三爲寒來。卽遘復之義。按張氏言暑往者。指否三之上成咸卦而言也。否下坤暑來。窮極則反。故卦值七月處暑節。亦爲暑往。咸初四相易成既濟。初陰之四。四陽之初。既成坎月離日往來之象。亦兼暑往寒來之象。

窮神知化。德之盛也。虞注云。以坤變乾。謂之窮神。以乾通坤。謂之知化。說卦窮理盡性以至於命。虞注云。以乾推坤。謂之窮理。以坤變乾。謂之盡性。按乾爲性。神卽乾元也。坤爲理。亦爲化。陽變而陰化也。陽息自復。

至夫窮理卽知化。陰消自遘至剝。盡性卽窮神。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。虞注云。括。作也。張注云。待時而動。不見作爲。按坤六四虞注云。括。結也。繫辭釋解上六爻。言動而不括。不括卽不結。解六三小人乘君子之器。上慢下暴。其悖亂已固結而不解。上六射隼。以除其暴。象傳所謂以解悖也。悖解則不結矣。

幾者動之微。吉之先見者也。虞注云。陽見初成震。故動之微。復初元吉。吉之先見者也。按此釋豫六二爻辭。豫由復初之四。豫震在上卦。復震在下卦。震由乾來。乾爲先。乾言傳文。虞注先字取象在此。

定其交而後求。虞注云。震專爲定。爲後交。謂剛柔始交。艮爲求也。前注震爲後動。震爲後語。後字皆連下一字。

按乾交坤自震。故震爲交。巽亦爲交。坤交乾自巽也。震巽同聲相應。兌與艮爲友。艮兌同氣相求。

无交而求。則民不與也。虞注云。上來之初。故交。坤民否閉。故不與。震爲交。按益由否上之初。否二三四爻互艮。而下坤未能出震。上下不交。有艮求而無震應。恆彖傳風雷相與。與卽應也。

莫之與則傷之者至矣。虞注云。上不之初。否消滅乾。則體剝傷。按虞注與益卦上九注。謂上不益初。則以剝滅乾。其說相通。此就否卦未變成益而言耳。益旣成卦。三上皆失位。上不來之三。旣濟不成。則二三四五爻互成剝體。亦有傷象。

損先難而後易。虞注云。損初之上失正。故先難。終反成益。得位於初。故後易。按乾爲先。震爲後。見乾文言傳虞注損由泰初之乾。推遷至上爻之位。終反成益。下卦出震。先後兩義。蓋取

乾震二卦之象。

二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠者。張注云。陽宜居外。陰宜居內。按陽宜居外。陰宜居內。以乾五坤二爲正例。二近而四遠。四多懼者。不特陰居之如此。陽爻居四。亦不得

其位。故不能皆吉。若論上下卦之配合。則陽內陰外者吉。陽外陰內者凶。泰否兩卦可徵也。

是以愛惡相攻而吉凶生。

虞氏故作以

虞注云。攻。摩也。乾爲愛。坤爲惡。謂剛柔相摩。以愛攻惡。

生吉。以惡攻愛。生凶。故吉凶生也。

按攻有戰義。坤文言傳云。陰疑於陽。必戰。說卦傳云。

戰乎乾坤。既戰。乾亦戰。坤愛惡相攻。卽陰陽相薄也。

說卦傳分陰分陽。迭用柔剛。虞注云。分陰爲柔。以象夜。分陽爲剛。以象晝。剛柔者。晝夜之

象。晝夜更用。故迭用柔剛矣。

按就四象生八卦而言。乾分陽剛。以與坤。而震坎艮以生。

坤分陰柔。以與乾。而巽離兌以生。六十四卦變化多胚胎於此。乾坤陰陽剛柔往來於泰

否。噬嗑由否來。節由泰來。兩卦彖傳皆言剛柔分。而剛柔之分。不僅此兩卦。虞氏根據繫

辭。以晝夜釋之。就兩儀始生言之耳。

乾。西北之卦也。虞注云。乾剛正。五月十五日晨象西北。

按乾於文王八卦位西北。月體

納甲。則乾居東方。十五日盈甲。言西北者。蓋由盈甲消乙。會於壬。藏於癸。三日而復生。震

出庚。壬癸位北。震位西方。乾之不滅。卽在西北之間。故納甲之方位。與八卦列乾西北。義

不相戾。納甲艮位南方。月消於艮。喪於東方坤乙。滅藏於北方坤癸。與八卦艮列東北之義相通。故虞氏以消艮釋蹇艮東北例可互證。

艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。虞注云。艮東北是甲癸之間。張注云。艮見於丙。而言甲癸之間者。惠徵士云。乾十五日。坤三十日。艮二十三日。去乾坤各八日。故甲癸之間。甲癸之間則東北也。按艮去乾八日。去坤七日。若依張氏以二十九日入坤。則去坤祇六日耳。

序卦傳有天地。虞注謂天地否也。然後有萬物。虞注謂否反成泰。有萬物然後有男女。虞注謂泰已有否。有父子然後有君臣。虞注謂遯三復坤成否。有君臣然後有上下。虞注否乾君尊上。坤臣卑下。按有天地然後萬物生焉。虞注「謂乾坤」。以上經卦序首乾坤也。乾坤往來於泰否。下經首咸恆。兩卦皆屬泰否消息。咸由否三之上。恆由泰初之四。虞氏於天地取否象。否由遯消。天地不交。而取其天尊地卑之象。以泰由否反也。

雜卦傳比樂師憂。虞注云。比五得位。建萬國。故樂師三失位輿尸。故憂。按坎爲憂。說卦其於人也。震爲樂。坤亦爲憂。乾文言傳虞注陽初出震爲樂。坤死稱憂。比初爻失位。變而之正。下卦成震。故有爲加憂。

樂象。師下坎上坤。故有憂象。而比由師來。比下卦變而成震。師二三四爻亦互震。師下坎上坤。比下卦亦爲坤。上卦亦爲坎。初爻變震以後。二三四爻仍互坤。比言樂不言憂。師言憂不言樂。比二五皆得位。師二五皆失位。故也。

臨觀之義。或與或求。張注云。臨二陽通陰。故與。觀五在上下。觀而化。故求。按艮爲求。震爲應。說卦逸象與卽是應。臨二三四爻互震。而未息成泰時。如五變之正。則與三四爻互艮。觀三四五爻互艮。初爻如變之正。則下卦成震。艮求震與。臨觀兩卦既互有震艮之象。卽皆有與求之義。

屯見而不失其居。虞注云。陰初出震。故見。盤桓利居貞。故不失其居。按坤文言傳虞注「坤爲居」。屯由坎來。坎三四五爻互艮。二之初成屯。互艮未變。故屯見而艮之居不失也。

訟不親也。虞注云。天水違行。故不親也。按虞氏舉訟卦大象以釋不親。其義甚當。訟由遯三之二。救遯免成否卦。而遯三得正。降之二則乾陽失位。依例當變之正。而變則成否。天地不交。則乾坤不親。訟卦兼有是象。

頤養正也。虞注云：謂養三五之正爲功。三出坎爲聖，故曰頤養正。與蒙以養正聖功同義。按乾坤由大過頤而合於蒙，革蒙由頤初之二，故頤蒙彖辭皆言養正。

周易虞氏學卷四

南通徐 昂著

夏正周正

虞氏臨卦注云。臨消於遯。六月卦也。於周爲八月。大過九二注云。十二月時。周之二月。二臨九五注云。夫三月時。周之五月。皆先言夏正而後詳周正。并九五注云。周七月。夏之五月。先言周正而後詳夏正。又注云。陰氣在下。二已變坎。十一月爲寒泉。益初九注云。震三月卦。張注云三繫辭變通配四時。注云。泰大壯配春。乾遯配夏。否觀剝配秋。坤復臨配冬。謂十二月消息相變通而周於四時也。是皆專言夏正之例。遯大象注云。復震二月東方。遯五月南方。巽八月西方。復十一月北方。皆總在初。故以誥四方也。孔子行夏之時。經用周家之月。張注云如臨八月有凶爲遯夫子傳彖象以下。皆用夏家月。是故復爲十一月。遯爲五月矣。虞氏以夏正詮經。卽遵夫子夏時之義。震二月春分。遯五月夏至。復十一月冬至。巽外卦候值八月白露。以二至二分節氣而言。當云兌八月西方。復息兌成臨。兌八月值秋分也。虞氏因遯復旁通。復出震。遯入巽。故以遯巽與復震對文。巽白露卽兌秋分之漸也。

節候

卦氣坎震離兌所值之時。與文王卦方位相合。虞氏釋四時爲震春兌秋坎冬離夏。乾文言注。大有豫隨觀賁恆損升革節諸卦彖傳注。歸妹九四爻注。繫辭兩儀生四象注皆然。此就卦氣所列之四方伯卦而釋四時者也。乾文言與四時合其序坎睽益豐旅五卦彖傳張注亦依虞氏釋例蹇彖傳虞注謂坎月生西南而終東北。震象出庚。兌象見丁等語。以釋時用。此就月體納甲方位而釋時者也。歸妹彖傳虞注云。乾主壬。坤主癸。日月會北。震爲玄黃。天地之雜。震東兌西。離南坎北。六十四卦。此象最備四時正卦。故天地之大義也。虞氏既據月體納甲方位以釋時。不云震西兌南坎離中央。而言震東兌西離南坎北。此則混合文王八卦與月體納甲方位而釋時者也。繫辭變通配四時。虞注云。泰大壯夬配春。乾遯遯配夏。否觀剝配秋。坤復臨配冬。謂十二月消息相變通而周於四時也。按此以節氣十二月消息釋時。與以坎震離兌四卦釋時相通。十二月所配之月。仍分系於坎震離兌四卦也。繫辭四象生八卦。虞注云。乾坤生春。艮兌生夏。震巽生秋。坎離生冬者也。此又依月體納甲八卦方位而定四時。與節氣坎震離兌分值四時不同。虞氏消息日月在天成八卦說云。月至甲乙而乾

坤象見。故乾坤生乎春。中略至丙丁而艮兌象見。故艮兌生乎夏。中略至庚辛而震巽象見。故震巽生乎秋。中略日月會於壬癸而坎離象見。故坎離生乎冬。下略繫辭四象生八卦。張注同。按四時循環由春而夏而秋而冬。月行循環則由震而兌而乾而巽而艮而坤而坎離。除坎離外先後順序多不能相合。

五行

說卦傳乾爲金。坤爲地。按土地即土巽爲木。坎爲水。離爲火。孔子固以五行說卦象矣。虞氏注易。取象乾金。坤土。巽木。坎水。離火。不可枚舉。一遵夫子之說。其連舉者。如繫辭在地成形注云。謂震竹巽木。坎水。離火。艮山。兌澤。乾金。坤土。按虞氏於八卦中。惟以巽坎離乾坤分配五行。震亦木也。艮亦土也。兌亦金也。八宮世應五行如此。納甲各卦所配之五行。又與此異。繫辭五位相得而各有合。虞注云。五位。謂五行之位。甲乾乙坤相得合木。謂天地定位也。丙艮丁兌相得合火。山澤通氣也。戊坎己離相得合土。水火相逮也。庚震辛巽相得合金。雷風相薄也。壬壬地癸相得合水。言陰陽相薄而戰於乾。故五位相得而各有合。或以一六合水。二七合火。三八合木。四九合金。五十合土也。按前說與八卦納甲所配五行相

合繫辭天一注云。水甲。地二注云。火乙。天三注云。木丙。地四注云。金丁。天五注云。土戊。地六注云。水己。天七注云。火庚。地八注云。木辛。天九注云。金壬。地十注云。土癸。此卽一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土之說。甲卽乾。乙卽坤。丙卽艮。丁卽兌。戊卽坎。己卽離。庚卽震。辛卽巽。壬癸仍爲乾坤。五行之配置。惟金丁爲兌。木辛爲巽。金壬爲乾。土癸爲坤。說相合耳。而乾甲離己。水皆位於北方。坤乙震庚。火皆位於南方。艮丙巽辛。木皆位於東方。兌丁乾壬。金皆位於西方。坎戊坤癸。土皆位於中央。揆之文王八卦方位。大半不相合。月體納甲方位。惟坎位中央相合耳。

方位

小畜九五泰六四離大象震上六歸妹六五中孚六四既濟九五諸注。又歸妹彖傳注。虞氏言兌西震東。或言震東兌西。皆據文王八卦方位而言。謙六五張注亦依虞例。稱震東兌西。蹇利西南。虞注云。坤西南卦。五在坤中。坎爲月。月生西南。故利西南。按虞言坤西南卦者。據文王八卦方位而言。謂蹇與坤之利西南同義也。又言坎爲月。月生西南者。據月體納甲方位而言。震象三日出庚。位西方。兌象八日見丁。位南方。坤解二卦張注言震西

兌南。仍依虞例耳。繫辭八卦成列。象在其中矣。虞注云。象謂三才成八卦之象。乾坤列東。艮兌列南。震巽列西。坎離在中。故八卦成列。則象在其中。按此以月體納甲方位解釋八卦。與文王八卦方位配置不同。舉東南西南中而缺北方者。蓋北方即東方。乾坤與中央坎離會合之處。已言乾坤列東。坎離在中。故不贅也。復卦辭張注云。乾坤合東。震巽合西。艮兌合南。坎離入中宮。其處空虛。蓋本虞注。

卦鄰

小畜九五富以其鄰。虞注云。兌西震東稱鄰。泰六四不富以其鄰。虞注云。兌西震東。故稱其鄰。震上六震不于其躬。于其鄰。虞注云。鄰謂五也。四上之五。震東兌西。故稱鄰。既濟九五虞注云。泰震爲東。兌爲西。張注云。東西稱鄰。謙六五不富以其鄰。張注云。震東兌西稱鄰。依虞例也。按兌西震東。據文王八卦方位。而以月體納甲言。則震象出庚位西。兌象見丁位南。震西兌南交角亦爲鄰。

納甲

虞氏注易。祇及納甲而不據納子。坤卦辭注云。終於坤亥。出乾初子。訟上九蠱卦辭皆注。

云。乾爲甲。泰六五歸妹六五皆注云。坤爲乙。歸妹彖傳注云。乾主壬。坤主癸。又云。雜卦曰。歸妹女之終。謂陰終坤癸。則乾始震庚也。巽九五注云。震主庚。繫辭周流六虛。注云。謂甲子之旬。辰巳虛坎戊爲月。離己爲日。入在中宮。其處空虛。故稱六虛五甲如次者也。說卦艮注云。萬物成始乾甲。成終坤癸。是皆虞氏依納甲所配天干釋卦之例。屯六二。損六五。益六二。豐初九。節彖傳。皆注云。坤數十。震六二注云。震數七。既濟注云。震爲七。此依八卦納甲位數釋卦之例。震納庚。位數居七。坤兼納癸。位數居十。說卦數往者順。虞注云。謂坤消從午至亥。上下故順也。知來者逆。注云。謂乾息從子至巳。下上故逆也。地支納卦。乾納子午。坤納丑未。虞氏所言。蓋指十二辟卦所配地支。通以乾坤消息。非言八卦之納子也。復彖傳張注云。陽生於子。消於午。卽本虞說。六十四卦消息圖說云。於京氏六位。坎初爻戊寅。戊申。於乾五爲正位。離初爻己卯。己酉。於坤三爲中位。按此說兼納甲納子而言。坎初六戊寅。六四戊申。離初九己卯。九四己酉。但舉坎離初爻者。該四爻也。

● 月體納甲

虞氏坤彖傳注云。謂陽得其類。月朔至望。從震至乾。與時偕行。故乃與類行。又云。陽喪滅。

坤。坤終復生。謂月三日震象出庚。故乃終有慶。此指說易道陰陽消息之大要也。謂陽月三日變而成震出庚。至月八日成兌見丁。庚西丁南。故西南得朋。略中二十九日消乙入坤。滅藏於癸。乙東癸北。故東北喪朋。蹇卦辭注云。艮東北之卦。月消於艮。喪乙滅癸。故不利東北。又彖傳注云。謂坎月生西南而終東北。震象出庚。兌象見丁。乾象盈甲。巽象退辛。艮象消丙。坤象窮乙。喪滅於癸。終則復始。以生萬物。故用大矣。歸妹彖傳注云。乾主壬。坤主癸。日月會北。震爲立黃。天地之雜。又云。雜卦曰。歸妹女之終。謂陰終坤癸。則乾始震庚也。豐彖傳注云。月之行生震見兌。盈於乾甲。繫辭在天成象。注云。謂日月在天成八卦。震象出庚。兌象見丁。乾象盈甲。巽象伏辛。艮象消丙。坤象喪乙。坎象流戊。離象就己。故在天成象也。縣象著明莫大乎日月。注云。謂日月縣天成八卦象。三日莫震象出庚。八日兌象見丁。十五日乾象盈甲。十七日日巽象退辛。二十三日艮象消丙。三十日坤象滅乙。晦夕朔旦。坎象流戊。日中則離。離象就己。戊己土位。象見於中。日月相推而明生焉。故縣象著明莫大乎日月者也。說卦水火不相射。注云。水火相通。坎戊離己。月三十日一會於壬。故不相射也。乾西北之卦也。注云。乾剛正五。月十五日晨象西北。坤卦東北喪朋。張注云。坤滅

乙癸。文言積不象之家。必有餘殃。張注云。謂乾息坤至夬決盡。陰生於巽成遯。十五日日月盈甲。是爲乾象。十六日生魄。以平旦沒於辛。是巽象也。消息日月在天成八卦說云。上由是而觀日月之行。則月三日昏見於庚。明生於下。震象也。八日上弦見丁。明盛於下。兌象也。十五日盈於甲。明滿。乾象也。是爲陽息。十七日晨見於辛。魄生於下。巽象也。二十三日下弦見丙。魄盛於下。艮象也。二十九日入於乙。明盡。坤象也。是爲陽消。晦朔之間。日月藏於癸。合於壬。陰陽相通。坎離象也。又消息坎離大過頤小過中孚六卦說云。以日月消息言之。二十九日滅坤會壬。三日而生震。坎離之合也。十五日盈甲。十七日消巽。則十六日會於中宮。屯鼎說云。日月會壬癸。昂按繫辭虞注十七日旦巽象退辛。三十日坤象滅乙。坤卦彖辭虞注二十九日消乙入坤。惠棟八卦之數圖十七日巽象退辛。二十九日消乙入坤。皆本虞說。參同契云。十六轉受統。巽辛見平明。中略坤乙三十日。東北盡喪明。董元真山人注云。月至十六日之平明。現於西方之辛位。其明乍虧。其象如巽。而應巽卦之納辛。乃一陰生也。月至三十日之晨。在於東方之乙位。其明盡喪。其象如坤。而應坤卦之納乙。乃三陰全也。參同契又云。巽繼其統。中略六五坤承。元真山人注云。巽繼其統者。謂月至十

六日其明乍虧其象爲一陰之巽卦而陰繼夫陽之統緒也。六五坤承者六五乃三十日也。謂至三十日則其明盡喪其象爲三陰之坤卦承受也。昂按依此說則巽象退辛在十六日之旦非十七日旦也。說文冥字云日數十十六日而月始虧冥也。足資考證。坤文言張注十六日生魄以平日沒於辛消息日月在天成八卦說十七日晨見於辛坎離大過頤小過中孚六卦說十七日消巽則十六日會於中宮昂按前後所說不符震象出庚當三日之暮卽陽出震爲復也。八日暮兌象見丁卽由陽息至二而成臨也。十五日晨乾象盈甲卽由臨陽息至三盈乾爲泰至決於夫也。十五日亥子之分坎離交於戊己亥值十五日子值十六日乾息坤至夫決盡而入巽十六日日巽象退辛卽虧巽爲遯也。二十三日晨艮象消丙卽由遯陰消至二而成遯也。二十九日亥子之交消乙入坤卽由遯陰消至三虛坤爲否終於剝而入坤也。亥值二十九日子值三十日三十日亥子之交卽晦朔之間坎月晦夕藏於坤癸朔旦與離日會合於乾壬。參同契上篇董元真注云以日合璧於晦朔之間亥子之分故坎離之相望於中宮主亥則十五日主子則十六日坤之消乙主亥則二十九日子則三十日至於巽象之退辛則在十六日而非十七日消息坎離大過頤小過中孚六卦說云

二十九日滅坤會壬會壬在晦朔之間不得混入二十九日也。此就大建之月說小建晦夕退一日

遊魂歸魂

京氏八卦皆有遊魂歸魂。虞氏於繫辭遊魂爲變。但言魂陽物。謂乾神也。變謂坤鬼云云。張氏所謂虞氏消息止坎離戰乾坤耳。張氏於大有謙豫復大畜頤遯中孚小過諸卦與繫辭消息注中申言遊魂歸魂。多主乾坤而言。大有卦注云。比初動爲屯而息乾陽。三息魂歸於離。謙卦注云。乾盡剝上而入坤。上來及三。歸魂之始。又云。三之初爲復。息履與履旁通。遊魂之變也。彖傳注云。遊魂在四。歸魂在三。豫卦注云。坤盡夬上而入乾。乾元索坤之四爲豫。息爲小畜。爲坤遊魂之變。中略卦爻皆取息小畜。乾元入坤也。爻至五上不變則成需。坤之遊魂也。復彖傳注云。言自坤爲復。必先歸魂於謙。大畜六四注云。消息之義。主於二陰畜陽。陰見於巽。故五變而巽得畜陽。故坤元凝於四也。畜陽者陽毓陰中。坤之遊魂。故畜乾而象取坤牛也。頤卦辭注云。晉四之初者。晉乾遊魂卦也。又云。乾歸魂於離。而息坎出震。坤歸魂於坎。而息離遯巽。遯初六注云。遯初由夬三也。夬決於上。遊魂於四。歸魂於三。又云。坤之遊魂亦麗乾魂也。又云。遊魂在需也。中孚卦辭注云。訟者。離遊魂卦。小

過卦辭注云。從晉者。乾遊魂卦也。繫辭遊魂爲變。注云。剝復夬遘之際。陽陰未成。乾元流坤變而成體。故曰遊魂。消息大過頤說云。晉。乾之遊魂也。謙履師同人比大有六卦說云。京氏積算乾遊魂用離。坤遊魂用坎。亦此義也。豫小畜萃大畜蹇睽六卦說云。蓋夬決於上。坤上六反三。動而體坎。爲坤之遊魂。六十四卦消息圖說云。京氏積算遊魂在四。歸魂在三。乾窮剝反三。歸魂也。坤小畜在四者。凝乾之魂。乾以遊魂索坤也。乾三息。自三而二而五。重正位也。坤三凝。自四而五而三。始歸魂也。於京氏六位。坎初爻戊寅戊申。於乾五爲正位。離初爻己卯己酉。於坤三爲中位。乾以比五通大有離。故乾歸魂在離。坤以睽三凝蹇坎。故坤歸魂於坎。元九第說云。乾上九之謙。乾魂歸以生元。又云。坎離。乾坤之合。乾歸魂於離。離二坤正以麗乾。所謂坤凝乾元者在此。綜以上所舉。前後有複疊者。不外言乾坤之歸魂遊魂。乾歸魂於離爲大有。遊魂爲晉。亦在離也。坤歸魂於坎爲比。遊魂爲需。亦在坎也。乾盡於剝而爲復。上九先反三。歸魂於謙而互坎體。坤終於夬而爲遘。上六先反三。歸魂於履而互離體。乾反三。動而體離爲遊魂。坤反三。動而體坎爲遊魂。遊魂歸魂。上爻宗廟皆不變。乾遊魂晉。晉上爻變則成豫。坤遊魂需。需上爻變則成小畜。故豫爲乾遊

魂之變。小畜爲坤遊魂之變。遊魂先於歸魂。故復之消息起於豫。遯之消息起於小畜也。乾遊魂晉。坤遊魂需。晉生於觀。需生於大壯。觀大壯旁通。乾遊變爲豫。坤遊變爲小畜。豫小畜旁通。乾歸魂大有。坤歸魂比。大有比旁通。乾先歸謙。坤先歸履。謙履旁通。故乾坤兩魂遊歸之卦。無論正變。皆有關於旁通消息也。

乾坤生卦

坎卦虞注云。乾二五之坤。離卦虞注云。坤二五之乾。此分陰陽而言之者也。繫辭乾天下之至健也。二句。虞注云。一謂乾二五之坤。成坎離。一坤由乾生。故坤之生離亦歸於乾。此合而言之者也。兩儀生四象。虞注云。一乾二五之坤。成坎離震兌。一此亦合而言之。乾初出震。息震爲兌。故坎離以外。震兌亦由乾生。四象生八卦。虞注云。一乾二五之坤。則生震坎艮。坤二五之乾。則生巽離兌。一此又分陰陽而言。坎離由乾坤二五而成。震巽則在初四。艮兌則在三上。而亦言二五者。六子皆以二五相索。乾坤二五得中。乾正於五。坤正於二。八卦皆重中正也。

八卦變爻

乾在下卦。二變成離。乾在上卦。四變成巽。上變成兌。四上皆變成坎。重卦四即單卦初餘類推

兌在下卦。二變成震。三變成乾。二三皆變成離。兌在上卦。四變成坎。

離在下卦。爻皆得位不變。離在上卦。爻皆失位。四變成艮。五變成乾。上變成震。四五皆變成巽。四五上皆變成坎。

震在下卦。三變成離。震在上卦。四變成坤。五變成兌。四五皆變成坎。

巽在下卦。初變成乾。二變成艮。初二皆變成離。巽在上卦。上變成坎。

坎在下卦。爻皆失位。初變成兌。二變成坤。三變成巽。初二皆變成震。初二三皆變成離。坎在上卦。爻皆得位不變。

艮在下卦。初變成離。艮在上卦。五變成巽。上變成坤。五上皆變成坎。

坤在下卦。初變成震。三變成艮。初三皆變成離。坤在上卦。五變成坎。

右就八卦在重卦之下卦或上卦綜合而變得正者。舉其變化之通例。其有兼取互爻或變爻特別者。仍不外八卦之變化也。

權變

爻本得正而變爲不正。權也。變正爲不正而終復正位。權而不失乎經者也。漸上九虞注云。三已得位。又變受上權也。張注云。繫曰。巽以行權。漸家人皆體巽。按巽上爻應三。取三權變巽之行權在此。家人上體巽。三權變。彖傳張注所謂權也家人由遯初之四。遯二三四互巽。三本得正而消成否。與上易位。卽權變也。家人之權變蓋胚胎於此。漸上體巽。初變成家人。故三之權變同於家人。鼎卦巽體在下。初二四五變而上不變。則成家人。三亦權變。豐卦二三四互巽。四五變。上本得位。權變成爲家人。歸妹初爻得位。而先變應四。兌上爻得位。而先變與三易位。歸妹下兌反巽。兌三四五互巽。遯家人鼎漸權變在三。豐兌權變在上。歸妹權變在初。其權變而復正。殊途同歸。故體巽而行權者。不獨漸與家人也。

發

易繫辭云。在天成象。在地成形。變化見矣。虞注云。一在天爲變。在地爲化。一變化分指乾坤而言。繫辭又云。六爻之動。三極之道也。動字渾括陰陽之變化而言。虞氏注釋卦爻。無論陰陽。或言變。或言動。例不勝舉。又或稱爲發。坤六三張注云。一發卽動也。二言動。三言發者。陰陽位異。按虞氏言發。不以陰陽之位爲斷。舉例如左。

初爻言發

蒙初六六三虞注云初發成兌。

二爻言發

繫辭行發乎邇見乎遠虞注云謂二發應五。釋中孚九二爻

三爻言發

坤六三虞注云三失位發得正故可貞也。又云謂三已發成泰。

四爻言發

豐六二虞注云四發之五成坎孚。

五爻言發

大有六五虞注云孚信也發而孚二故交如。乾稱威發得位故威如吉。豐六五虞注云五發得正則來應二。

應

陰陽同性不應。此第一例。大壯初四皆陽爻初得位四失位初不待四之五而即往應之。

則凶。故初九云：「征凶。」張氏謂凡應不相得則傷是也。夫初九虞注云：「剛以應剛，不能克之，往如失位。」而通故往不勝爲咎。一夫初四亦皆陽爻，不能相應，故虞說如此。初與四二與五三與上爻位亦異性相應，凡陰陽不當位而言應者，必變之正而後應也。如舛錯失位，雖一陰一陽，亦不利於應。此第二例，陰陽皆當位得正而爲同性之陽爻或陰爻所隔，亦不得應。詳隔例此第三例，二五爻得位，或變之正而相應，此乃常例，卦不勝舉。旁通之卦，二五互相應者，如睽五柔與蹇五剛應，二剛亦與蹇二柔應是也。爻例所生之卦，有相應者，如睽五柔兼應无妄之五剛是也。旁通之卦，有非二五爻而相應者，如履以一陰而應謙之陽，豫以一陽而應小畜之陰是也。一陽之卦有五陰皆應，一陰之卦有五陽皆應者，如比以一陽馭五陰而上下應之，大有以一陰通五陽而上下應之是也。至於大過初過四應五，上過三應二，此例之特異者也。

隔爻

位不得正，不但本爻不利，亦或不利於相近之爻。此隔例所由生也。陽長則同性之陽爻相助，陰息則同性之陰爻相助，而陽欲得陰，往往忌同性相近之陽爻，陰欲得陽，亦往往

忌同性相近之陰爻。隔於陽爻者。視陰爻爲多。同人卦以三陽通五陽而隔於四陽。此例之特異者也。主隔之爻不得位者。變而之正。阻障自消。故被隔者利其之正。初位內卦之始。上位外卦之極。皆不相隔。二三四五介乎初上之間。均有阻障之嫌。類列如左。

隔二例

初應四隔二

需初九張注云。初需四。略中二變而後應之。按需初二三皆陽爻。二失位。三得位。故不隔

於三而隔於二。初陽得正。欲應四陰。爲同性之二陽所隔。二陽失位。故宜待二變也。

損初九虞注云。二失正。初利二速往。合志於正。張注云正當爲五得正无咎。已得之應。故遄往无

咎。按損初二亦皆陽爻。欲應四陰。而隔於同性失位之二陽。故利其往之五也。

四之初隔二

解卦辭虞注云。二往之五。四來之初。張注云。下云夙吉。知二往之五。四乃得來之初。按解四二皆陽居坎中失位。四陽欲之初陰。而爲同性之二陽所隔。故待二往之五。始能來之初也。

隔三例

初應四五應二隔三

家人九五象傳虞注云三動成震五得交二初得交四故交相愛按家人三居坎中初陽欲交四陰五陽欲交二陰皆爲同性之三陽所隔三得位權變所以暫避也

二承四隔三

隨六二虞注云承四隔三故失丈夫按隨二三皆陰爻二欲以陰承四陽而爲同性之三陰所隔不得承四故有失丈夫之象三四易位則無阻矣

四感初隔三

咸九四虞注云感初隔三按咸四三皆陽爻四陽失位欲感初陰而爲同性得位之三陽所隔故有憧憧之象也

隔四例

二應五隔四

萃六二引吉无咎虞注云應巽爲繩艮爲手故引吉得正應五故无咎利引四之初使避

己已得之五也。按萃四五皆陽爻。二陰欲應五陽。而爲與五同性失位之四陽所隔。故利引四之初。

革六二張注云。二應於五。爲四所隔。按革卦二四五皆陽爻。三得位。四失位。故不隔於三。而隔於四。二陰欲應五陽。而爲與五同性之四陽所隔。四變之正。則阻障自消。小過六二虞注云。二之五隔三。艮爲止。故不及其君。按艮止。雖在三爻。而就爻象觀之。三四皆陽爻。三得位。四失位。當云二之五隔四。二陰柔順承陽剛。四不得正。與五相薄。二欲往應變動之五。而隔於四。艮爲手。利三撝四之初也。

二之五隔四

歸妹九二張注云。四正然後初正。二乃得上之五。爻序如此。按歸妹二四皆陽爻失位。二陽欲之五陰。而爲同性之四陽所隔。四變之正。則無阻矣。

三通五隔四

同人九三張注云。四已變。三得歷四通五。按同人三四五皆陽爻。三五得位。四失位。三欲通五。而爲四所隔。四變陽爲陰。順承五陽。則三能通五矣。大有三爻同例。詳利之正例。

三應上隔四

睽上九張注云。四動三乃與上相應。按睽四上皆陽爻失位。四陽在坎中。三欲應上而隔四。故須待四正。

上應三隔四

震上六虞注云。上謂四也。欲之三隔坎。按震四陽居坎中失位。上欲應變動之三。須歷坎險。故有索索之象。三動而四之五。則障消矣。

隔五例

四感上隔五

咸九四虞注云。欲感上隔五。按四五皆陽爻。四陽失位。欲感上陰。而爲同性之五陽所隔。與四之感初隔三。詳前同具往來憧憧之象。

上應三隔五

謙上六象傳張注云。雖鳴謙應三而志未得。故可使三升居五。按謙五失位。上欲應三而隔於五。三往之五。乃得相應。

睽上九張注云。五變上乃與三相應。按睽三上皆陽爻失位。上欲應三而隔五。故須待

五正與三應上隔四。詳前相對爲類也。

右所舉各例。亦有兼具他例者。隨二承四隔三。按隨二陰欲應五陽。爲與五同性而失位之四陽所隔。同人三通五隔四。按同人二陰欲應五陽。亦爲與五同性而失位之四陽所隔。咸四感上隔五。按咸三陽感上陰。爲與三同性而失位之四陽所隔。是皆兼具他例者也。至於蹇四退初介三而來連。六四虞注云退初介三故來連也未濟上之三介四而有孚。上九虞注云上之三介四故有孚。蹇三未濟四皆陽居坎中。而一曰來連。一曰有孚。則別於隔義者也。泰初欲應四而隔二。上欲應三而隔五。頤四欲應初而隔三。分詳義釋。茲不備舉。可依例類推。

利之正

初得位而四不得位。初利四之正。四得位而初不得位。四利初之正。二得位而五不得位。二利五之正。五得位而二不得位。五利二之正。三得位而上不得位。三利上之正。上得位而三不得位。上利三之正。是皆因相應之關係。而欲同歸於正。乃能相得也。陽乘陰吉。陰承陽吉。二陽相值。或二陰相值。承上乘下皆不利。故利失位者之變動。益二三皆陰爻。而

三失位。二利三之正。已得以陰承陽也。恆四陽失位。五陰亦失位。四利二上之五。已變之正。得以陰承也。升井二三皆陽爻。而二失正。三皆利二正。已得以陽乘陰也。遯萃四五皆陽爻。而四失正。五皆利四變之正。已得以陽乘陰也。虞注祇遯言乘按萃升井皆有關於乘也承者下利上變。乘者上利下變。例可類推。其有利變而陰乘陽陽承陰者。以陽實陰虛相得。別爲一例。益三四皆陰爻。四利三之正。謙升五上皆陰爻。上皆利五之正。虞氏所謂已得以爲實也。已得以爲實祇見益六四虞注按陽稱實。大有三四皆陽爻。三利四變。漸五上皆陽爻。五利上終變之三。按此乃陽得陰以爲虛。與陰得陽以爲實者相對待也。

易位

凡卦中有數爻皆失位者。以相應之爻易位爲正例。如初四相易。二五相易。三上相易。皆是。萃初六張注云。初四易。爻之正也。六三注云。三之四非正。卽因初四相應。三四相承而非相應者也。位高者可求於下。位下者不宜于上。蒙五當求二。二不當求五。卦辭匪我求我虞注童蒙謂五我謂二也此乃一例。其由下往上者。如損九二虞注云。二之五成益。上九虞注云。謂三往之上。張氏謂二益五。自二往上益三。則自三往。卦辭此又一例。解卦辭虞注云。二往

之五。四來之初。按此又下往上來之例也。

日數歲數

復卦虞注云。消乾六爻爲六日。剛來反初。故七日來復。又釋蠱之先甲三日。謂乾三爻在
前後甲三日。乾三爻在後。釋巽之先庚三日。謂震三爻在前。後庚三日。震三原注脫三字爻在
後。張氏所謂虞氏易例。日數並以爻數解之也。明夷初九張注云。離爲日。自四至初三爻。
故三日不食。按卽依虞氏以爻數釋日數之例。震六二勿逐。七日得。虞注云。三動時離爲
日。震數七。故七日得者也。既濟六二勿逐。七日得。虞注云。泰震爲七。豐初九雖旬无咎。虞
注云。坤數十。四上之五成離。離爲日。皆以納甲釋日數。震納庚。數七。震六二張注得庚七坤兼納
癸。數十。虞氏釋日數。固亦有不從爻數者也。虞氏釋歲數。亦以爻數解之。豐上六三歲不
覲。虞注云。四五易位。中略坎爲三歲。按指坎三爻也。困初六三歲不覲。張注云。初應在四。四
體離爲覲。自初至四三爻爲三歲。按指下坎三爻。漸九五婦三歲不孕。張注云。自三至上
三爻。故三歲。按二三四互坎。上動與四五成坎。皆本虞氏釋豐之例。坎上六三歲不得。虞
氏亦未言爻數。因其義詳於豐之上卦變坎。本卦原爲坎。或有坎者不必贅言也。同人九

三三歲不興。虞注云：爻在三，乾爲歲。既濟九三三年克之。虞注云：坤爲年，位在三，故三年未濟。九四三年有賞于大邦。邦今作國虞注云：四在坤中，體既濟離三，故三年有賞于大邦。張注云：三年者，自四下初三爻，故三年。以其正在初，故以離三言之耳。按同人既濟未濟三卦，虞注三指第數，謂爻當第三位也。與豐卦三指箇數有別。未濟張注仍以箇數詮解，要之無論箇數第數，皆以爻數釋年數也。年數亦有用納甲之數而不用爻數釋之者。屯六二十年乃字。虞注云：坤數十，復上六至于十年不克征。虞注云：坤爲至，爲十年。頤六三十年勿用。虞注云：坤爲十年。按坤兼納癸，數十，故爲十年。是皆依納甲之數釋年數者也。

雜釋

乾九三爻辭言乾乾，卦名之連疊始於此。謙三即乾三，三體復初，故初六言謙謙。夬三亦乾三，故九三言夬夬。夬五即乾五，故九五亦言夬夬。乾九三張注「體坎爲惕」，坎由乾體入於坤，故坎六三言坎坎。蹇象重坎，故六二言蹇蹇。虞注所謂坎爲蹇也。井卦坎在上，初二正重坎，故卦辭言井井。

虞氏於坤卦六三謂三已發成泰。乾卦九三不言三消成否。觀卦不言消否而言反臨。遯

卦但言消卦。不言消乾。是皆崇陽之道。

泰天地交而陰逆乘陽。否天地不交而陰順承陽。泰五之二成既濟。既濟水火相交。與泰卦天地交同義。初與二、三與四、五與上。天地人陰陽皆相交。積泰成象。陰皆逆乘陽。否二之五成未濟。未濟水火不相交。與否卦天地不交同義。初與二、三與四、五與上。天地人陰陽皆不相交。積否成象。陰皆順承陽。既濟自泰來。盈乾之泰始於出震之復。故既濟上中下亦兼具復象。未濟自否來。虛坤之否始於虧巽之遯。故未濟上中下亦兼具遯象。

大過睽二卦自大壯來。

大壯五之初爲大過上之三爲睽

皆坤決入乾後極遯生巽所經歷之卦。初本應

四。上本應三。大過則初過四而應五。上過三而應二。四本承五。上本應三。睽則四睽五而顧三。上睽三而顧五。皆特異者也。

晉初動體震。彖象言明出地上。按即震象三日出庚。晉未變時。三、四、五體坎。坎月接離日之光。故卦辭言晝日三接。明夷五變坎消坤。彖象言明入地中。即消乙入坤。坎離會於壬而藏於癸也。初九言三日不食。食與蝕通。離明雖入於地。而其明仍在。至三日出震。固未嘗被食。虞氏以食爲飲食之食。諸家皆然。似非也。張氏以晉四下初。自四之初。三爻爲三

日。不過依虞氏易例。以爻數解釋日數耳。

損由泰反否。益由否反泰。損反益而成既濟。益反泰先成既濟。皆坎冬離夏。損下卦兌秋。益下卦震春。損益象辭皆言與時偕行。虞氏亦以兩卦互釋。具備四時。故損益雖不言旁通。其關係至切也。

震初陽伏陰。成巽則陽入伏陰下。陰又伏陽。巽初陰伏陽。成震則陰入伏陽中。陽又伏陰。故震巽陰陽之伏見。循環而無窮也。

周易虞氏學卷五

南通徐 昂著

六十四卦取象

各卦六爻虞氏於消息爻例旁通諸例。隨機生象。或別取一象。義例不一。有就旁通之卦取象者。如師旁通同人。六三上六虞注取象同人是有就消息旁通而對待之卦取象者。如乾息坤與坤旁通。九三象傳文言虞注取象坤。坤消乾與乾旁通。卦辭六三象傳大象文言虞注取象乾是有就所從變來之卦取象者。如需由大壯四之五。九二大象虞注取象大壯是有就所從變來之卦取兩象者。如小畜由豫四之坤初爲復上息而成。初九虞注取象復。九二。三六四虞注取象豫是有就所從變來之卦相對待而取象者。如既濟由泰五之二。而卦辭象傳虞注取象否是有就所從變來之卦復窮其本而取象者。如渙從否四之二。而否由遯消。上象虞注取象遯是有就所從變來之卦與旁通卦取象者。如剝由觀消。而旁通夬。六五虞注取象觀。上九虞注取象夬是有就所變往之卦取象者。如坎二之初爲屯。坎象象虞注取象屯是有就旁通卦別取其變化之象者。如離旁通坎。卦

辭虞注取坎體頤象。上九虞注取坎體師象。是有取反象者。如泰反否。否反泰。觀反臨。咸反成。恒見序卦傳虞注。明夷反晉。漸反成。歸妹。是也。序卦傳注云。晉時在外。家人在內。故反家人。祇指離卦上下言耳。有無關於爻例而就對待之卦取象者。如損益兩卦對待。損九二六三六五上九虞注取象益。益彖傳虞注取象損。是至於大過九二取象臨時虞注十二月張注二體臨。昂按依九五虞注。夬三月時句例推之十二月時句上脫臨字九五取象夬時虞注三月與蠱卦先甲取象賁時。後甲取象无妄時。巽卦先庚取象益時。後庚取象震時。其例畧同。小畜變需上為巽見小畜卦注履變訟初為兌見履卦注困二入宮為萃。萃五之二奪之成解見解繫傳上咸上復乾成遯見序卦是皆於消息爻例旁通之外別取卦象者也。其他互體或變爻而成他一卦者。類例尤夥。列表如左。

六十四卦爻象變化統計表

卦	卦名	消息卦	消息或爻之	旁通	注取象	既濟成否	互體成他卦	變爻成他卦
	乾	陽盈卦	息坤	旁通坤	取象坤(九二)象傳文言虞注(九二)九二用九張注	之正四上成既濟		

比	師	訟	需	蒙	屯	坤
消息卦	消息卦	遯消卦	息大卦壯	消息卦	消息卦	陰虛卦
師二之五	謙三之二	遯二之二	大壯四之五	艮三之二 消息云實頤 初之二	坎二之初	消乾
大旁有通	同旁通 人通			旁通革	旁通鼎	旁通乾
取象大有 卦辭六二大 象張注	取象同人 初二四 上虞注 五張注 比(象虞注) 師二之五爲比	取象遯(二 三張注)	取象大壯(九 二大象虞注三 四上張注)			取象乾(卦辭 六三象傳大 文言虞注六 爻二四五上 六象傳張注)
成一正 既濟		變•初四 之正•上 成既濟	濟二變成既	成接陰 既濟•不	濟三動成既	爻位不正 不成既濟
體剝 初二三四五				初二三四五 師體頤		
五初動成屯 降初爲復	五變•二三四 五互體頤	變•初四 二三四互 體復	二正成否 三四變之 五互體噬 初二三四 互體復	二變應五 初二三四 互體噬		四括囊不動 五正否成觀

謙	大有	同人	否	泰	履	小畜
消息卦	消息卦	消息卦	消卦	息卦	消息卦	消息卦
乾上九來之 坤三	比五之坤初 爲復上息	師二之坤初 爲復上息	陰消乾反泰	陽息坤反否	變訟初爲兌 初爲復上息	需上變爲巽 初爲復上息
旁通履	旁通比	旁通師			旁通謙	旁通豫
取象履(初二 張注)取象師(三 四五上張注) 爲師(四張注) 比象(四張注)	取象比(初二 上虞注初取比 初動成屯)	取象師(三 五虞注二張 注)		取象否(初 三上虞注)	取象訟(二 三張注)取象謙 (二張注)	取象復(初虞 注二張注)取 象豫(二三四 虞注上張注)
		成四上正 既濟		二五易位 成既濟	三上易位 成既濟	二上正 成既濟
	初二三四五 體夬	二三四五上 體遯	初二三四五 體觀 四五上體遯	復 三四五上互		
	二變上互體鼎 五變成家人	四變上互體訟 家人上互體訟	上爻降至初爻 之下成益	二五易位 三動上互體師	三上易位體夬	二變爲家人 上變之正爲需

賁	噬嗑	觀	臨	蠱	隨	豫
泰息卦	否消卦	消卦	息卦	消息卦	消息卦	消息卦
泰上之乾二	否五之坤初	反臨	陽息復至二	泰初之上	否上之初	復初之四
		大旁壯通	旁通遯	旁通隨	旁通蠱	小旁畜通
	取象豐(三張) 之三爲豐(取象) 頤(象虞生)	取象臨(二張) 三四上虞注	取象復(二張) 虞注	取象泰(初二上虞注)	取象否(象虞注)	取象小畜(二張) 虞注三
成既濟	• 三上易位 • 四五正 成既濟	消卦• 不成既濟	• 二五易位 • 三正 成既濟	坤道反否 不成既濟	三四正 成既濟	
	初二三四五 體屯			初二三四 互大過	二三四五上 咸• 三四五 互大過• 二 四互觀• 三	初二三四五 體比• 三四五 上師• 三四五
• 五變• 成家 • (張注) 引江 承之說	四五易位成益	上三正爲蹇	三動成泰	初正• 二五易位 成家• 初變• 初 二三四互體 二五易位成漸 初變成大畜• 初 二變成貴• 初二 三四變成无妄		初二三四五爻 皆變• 而上不 變則成需

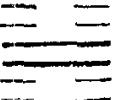

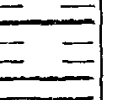
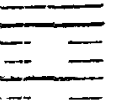

離	坎	大過	頤	大畜	无妄	復	剝
方伯卦	方伯卦	消息卦	消息卦	消息卦	遯消卦	息卦	消卦
坤二五之乾 之於爻遯初 之五	乾二五之坤 之於爻觀上 之二	大壯五之初 或兌三之初	晉四之初	萃五之復二 成臨上息初 於爻大壯初 之上	遯上之初	陽息坤	陰消乾
旁通坎	旁通離	旁通頤	大旁過通	旁通萃		旁通遯	旁通夬
取坎體頤象 卦辭虞注 坎體師象 虞注取坎象 (象象虞注)	取象觀(上虞 注)取象屯(象 象虞注)按坎 二之初爲屯	取象臨(二張 生)取象夬(五 虞注)取象大 壯(五上虞注)	取象晉(初 四虞注)	取象復(初 張注)取象 萃(二四虞 注三張注)	取象泰(象 張注)按復 息臨成泰	取象觀(五虞 注)按剝由觀 上虞注	取象剝(五虞 注)按剝由觀 上虞注
			• 五上正位 成既濟	• 二五易位 成既濟	消卦不能 成既濟	三五正 成既濟	
大過 二三四五互	初二三四互 師•二三四 五互頤	初二三四五 體遯	二三四五上 體剝	頤 三四五上互	頤 初二三四互		
	二正爲比•二 變•初二三四 五互體剝	二正成咸• 四動成井•		• 二五易位成家人 • 家人初至五體 噬嗑•二變•二 三四五師象	• 四變成益•四 上變而三未變 • 體屯	三變五未變• 二三四五上互 體師	三正•三四五 上互體頤

家人	明夷	晉	大壯	遯	恆	咸
遯消卦	臨息卦	觀消卦	息卦	消卦	泰息卦	否消卦
遯初之四	臨二之三 反晉	觀四之五	陽息泰	陰消遯 咸上復乾	乾初之坤四 於爻泰初之四	坤三之乾上 乾上之坤三 於爻否一之上
			旁通觀	旁通臨	旁通益	
取象遯(象 注)虞注大象張	取象晉(初四 上張注)取象 臨(張注)			取象否(二 四虞注)按否 由遯消	取象益(卦 辭張注)	取象否(大 象虞注)
• 三權變 • 與上易位 • 成既濟	濟五正成既	• 初正位 • 上易位 • 四易位 • 成既濟	• 四五易位 • 四正位 • 成既濟	• 三權變消成 • 否與上易 • 位四來之 • 初成既濟	• 初往之四 • 二易位 • 成既濟	• 初四易位 • 成既濟
	體師 二三四五上		體夬 初二三四五			
三動•初二三 四五互體頤		初動成噬嗑 • 初二三四五 • 動成屯 • 三上易 • 位成小過 • 三四五上 • 互體師	四之五成需 • 四動成泰			

遯	夬	益	損	解	蹇	睽
消卦	息卦	消息卦	泰息卦	臨息卦	消息卦	消息卦
陰消乾	陽息大壯	否上之初	泰初之上	臨初之四 萃五之二	觀上反三 即萃四反三	大壯上之三 任繫取无妄二 之五消息云 實蹇三之復 成臨上息
旁通復	旁通剝	旁通恆			旁通睽	旁通蹇
取象大壯 初四五虞注 三陽注	取象否 取象 損(彖虞注)	取象泰 取象 益(二三五 上虞注)	取象睽 取象 睽(二三五 上虞注)	取象睽 取象 睽(二三五 上虞注)	取象睽 取象 睽(二三五 上虞注)	取象无妄 六三彖傳虞 注
陽消不 定既濟	成既濟	後反泰 既濟	再益三 既濟	二正成 既濟	初正成 既濟	上正成 既濟
		觀復剝 二三四				
初四易位 成小畜 後上再變		三動二 初二三四 互體	二之五 成益後 三再變 成家人 四五互 體觀	初二三四 成屯體 復象 動初二 三四 五成大過		二動體 噬嗑 二四變 初二 三四五 體復

震	鼎	革	井	困	升	萃
方伯臨卦	消息卦	消息卦	泰息卦	否消卦	臨息卦	消息卦
臨二之四 乾二五之坤	大壯上之初 • 消息云實 離二之初	遯上之初 消息云實大 過之二	泰初之五	否二之上	臨初之三	觀上之四 • 消息 • 實豫四 • 困二入宮
	旁通屯	旁通蒙				大旁畜通
取象臨 (大 象虞注)	取象大壯 (初 虞注)	取象蒙 (五上 張注)		取象否 (四 張注)	取象臨 (卦 辭大 象虞 注)	取象觀 (卦 辭六 二象 虞注)
三正 • 成 既濟	初二四五 上變 • 成 既濟	四正成既 濟	初二正 • 成 既濟	初二變 • 成 既濟		初二變 • 成 既濟
	初二三四五 體大過 • 二 三四五上 體大有	初二三四五 同人 • 二三四 五上體大過				三四五上互 大過
四變成復 • 五動成隨	四變成復 • 五動成隨	初四易位 • 初二三四五 體大畜	初二正 • 初二 三四五互 體噬嗑	初四之正 • 初二 三四五互 體損	初之正成泰 • 二之五成蹇	

巽	旅	豐	歸妹	漸	艮
遯消卦	否消卦		泰息卦	否消卦	觀消卦
遯二之四 坤二五之乾	否三之五 賁初之四	泰二之四 噬嗑上之三	泰三之四	否三之四	觀五之三 乾二五之坤
取象遯(大象虞注)	取象賁(大象虞注)	取象噬嗑(二三四上象傳大象虞注)	取象泰(五上虞注)		取象觀(卦辭六四虞注)
		既濟四五正成	三五易位 成既濟	初正 權變 上易位 成既濟	消卦不成 既濟
		二三四互 大過 五上互 大壯	初二三四五 體需		三四五上互 頤
初易位成家人 • 初二三變成益 • 初二三四五變 成噬嗑 • 五動成震 • 六爻皆變成震	三動 • 初二三 • 四互剝 • 五動 成遯	四之正成明夷 • 四五變 • 家人 • 五權 • 二三四五互 • 二三四五互	初變為解 • 三動之正 • 四五互體大過 • 二	初變成家人 • 初正 • 五互 • 三動 • 初之 • 四五體復	初五正 • 五動 • 成家人 • 成漸

					
既濟	小過	中孚	節	渙	兌
泰息卦	消息卦	消息卦	泰息卦	否消卦	大壯息卦 方伯卦
泰五之二	晉上之三	訟四之初	泰三之五	否四之二	大壯五之三 坤二五之乾
取象泰(卦辭) 二五虞注初二 上張注(卦辭)取象 否(卦辭)取象 虞注初張反 按否由泰反	取象晉(卦辭) 五上大象 辭注初象張 虞注(卦辭)否 四象虞注	取象訟(卦辭) 二四象 辭注三張 虞注	取象否(卦辭) 五張 辭注(卦辭)取象 上象虞注 按否由遯消	取象大壯	
	五正、初 四易位 成既濟	二正、三 上易位 成既濟	二正、三 成既濟	象傳虞注謂 成既濟 下張注其卦 消卦不成既 濟	二四正 上權變與 成既濟
	二三四五互 大過	三四五上互 遯			三四五上互 大過
	五正成咸、五 變、二三四五 互體遯、四之 初成明夷	二動、二三四五 互剝、二正、三 上易位、二三四 五上互體渙、二 動成益	二變、成屯、 二剝、二三四 五互剝	初動、初二三 四互體大壯、 四正成觀、成既 濟、有噬嗑象	二四變、成屯、二 四變、二三四五 上互比、二四互 剝、二三四五互剝

	
未濟	否消卦
否二之五	
<div>取象否(象傳) 大象虞注(初上) 張注(四虞注上) 濟(四)</div>	
六爻反正	成既濟
<div>三四正初二 未變初二三 四互大過四 變初二三 五互體師四</div>	

互體或變爻

右表所舉互體成他一卦者。指不變之卦爻而言。變爻成他一卦。亦有互體而成者。一卦中不變而互體或變體。成爲他一卦體。相同或否。列之於左。三爻互成乾兌離震巽坎艮坤八卦者。不可勝舉。概不贅入。

體屯

比初六虞注初動成屯。屯者。盈也。故盈缶。

噬嗑初二三四五互屯。九四張注「四五易位。體屯。故利艱貞。」按初至五互屯。四五易位成益。另詳。

无妄四上變而三未變。體屯。六三虞注上動體坎。張注屯坎。由三不變。故上體屯。是以三爲卦之災。彖傳虞注謂四已變。上動體屯。

晉初二三四五互屯。卦辭虞注初動體屯。

解初二四五變成屯。卦辭虞注二往之五。四來之初。成屯體復象。故稱來復吉矣。初六象辭虞注體屯初震。剛柔始交。故无咎也。

震四五相易成屯。卦下張注四變承五爲屯。

兌二四變成屯。彖傳虞注謂二四已變成屯。又注云。體屯。故難也。

節二變成屯。卦下張注爻變成屯。卦辭張注成屯則節之道。六三張注當節之時。三不變則成屯。得節之道。故節若繫辭上傳釋節初九爻虞注二動坤爲密。故君子慎密。體屯。盤桓利居貞。

體需

小畜上變成需。上九虞注上已正需時成坎。

豫初二三四五變成需。彖辭虞注謂變初至需。卦下張注「爻至五上不變則成需。坤之遊魂也。」按當云爻至上不變則成需。

大壯四五相易成需。彖傳虞注正大謂四之五成需。

遯初四易位成小畜後。上再變成需。卦下張注卦變小畜。消道也。爻變終於需。歸妹初二三四五互需。六三虞注須。需也。初至五體需象。故歸妹以須。

體訟

同人四變。二三四五上互訟。九四虞注變而承五。體訟。

體師

蒙初二三四五互師。卦辭虞注二體師象。上九虞注有師象。故利禦寇也。

泰二動。二三四五上互師。上六虞注謂二動時體師。陰皆乘陽。行不順。故勿用師。

豫三四五上互師。卦辭虞注三至上體師象。故行師。

復三變。五未變。二三四五上互師。上六虞注三復位時而體師象。故用行師。

大畜二三四五互師。九三虞注二至五體師象。

坎初二三四互師。六三虞注體師。三與。張注脫尸字故勿用。

晉上獨變而三四五未動時。三四五上互師。上九虞注坤爲邑。動成震而體師象。坎爲心。故維用伐邑。

明夷二三四五上互師。大象虞注君子謂三體師象。

未濟四變。初二三四五互師。九四虞注變之震體師。坤爲鬼方。故震用伐鬼方。

體比

豫初二三四五互比。卦辭虞注初至五體比象。

坎二動成比。卦下張注卦辭取二正爲比。

兌二四變。二三四五上互比。九四虞注謂二已變體比象。故未寧。與比不寧方來同義也。彖傳虞注謂二四已變成屯。坎爲勞。震喜兌說。坤爲民。坎爲心。民心喜說。有順比象。故忘其勞也。又注云。體比順象。故勞而不怨。

體小畜

遯初四易位成小畜。卦下張注卦變小畜。消道也。初六張注遯之消息起於小畜。下略

體泰

臨三動成泰。六三虞注動而成泰。

大壯六五虞注四動成泰。

升初變成泰。初六張注初雖失位之正成泰。

體否

訟二動成否。六三虞注乾爲王。二變否時坤爲事。故或從王事。卦下張注唯二正還成否。時行也。

體同人

革初二三四五互同人。彖傳虞注二女離兌。體同人象。

體大有

鼎二三四五上互大有。上九虞注體大有。

體隨

震五動成隨。六五虞注出而體隨。

體蠱

巽五動成蠱。見九五虞注。

體觀

坤五上動成觀。六四張注四既否時，故括囊不動，則五正否成觀也。六五張注「謂五動體觀」，按上爻亦動，惟不得正。

蒙二五相易成觀。卦下張注「初發二五正爲觀，否道也」。按蒙成觀，由二五易位，不待初發。否初二三四五互觀，九五張注九五得位，體觀。

隨二三四五互觀，上六虞注有觀象。

損二之五，二三四五上互觀，六四虞注二上體觀，得正承五，故无咎矣。

益二三四五上互觀，六二虞注體觀象。

渙二正成觀。卦辭虞注否體觀，上九虞注二變爲觀。

體噉嗑

需二變，初二三四五互噉嗑。大象虞注二失位，變體噉嗑爲食，故以飲食。九五張注二之應成噉嗑，酒食之象。

訟初二三四變之正，與五互體噉嗑。六二虞注食謂初四二已變之正，三動得位，體噉嗑食。

泰二五易位。初二三四五體噬嗑。九三虞注體噬嗑。食也。張注二五易位。大畜二五易位成家人。初二三四五互噬嗑。卦辭虞注謂二五易位成家人。家人體噬嗑。食。

晉卦下張注卦辭初動成噬嗑。消道也。

睽二動成噬嗑。六五虞注二體噬嗑。故曰噬。

益三變。初二三四五互噬嗑。六二虞注三變折坤牛。體噬嗑。食。故王用亨于帝。

井初二正。初二三四五互噬嗑。九五虞注初二已變。體噬嗑。食。故冽寒泉食矣。

鼎三動。二三四五上互噬嗑。彖傳虞注體頤象。三動噬嗑。食。故以享上帝也。

漸初之正。初二三四五互噬嗑。六二虞注初已之正。體噬嗑。食。坎水陽物。並在頤中。故飲。

食術衍。

巽初二三四五爻變成噬嗑。說卦傳巽卦虞注「變至五成噬嗑」。按噬嗑爲巽五世卦。渙大象虞注謂成既濟。有噬嗑食象故也。

體賁

蠱初二變成賁。卦辭虞注謂初變成乾。乾爲甲。至二成離。離爲日。謂乾三爻在前。故先甲三日。賁時也。

體剝

比初二三四五互剝。六三虞注體剝傷象。

豫初二三四互剝。初六虞注體剝蔑貞。故志窮凶也。

頤二三四五上互剝。六三虞注三失位。體剝。上九虞注體剝居上。

按殺當作弑

故寘于叢棘也。

坎二變。初二三四五互剝。上六虞注二變則五體剝。剝傷坤殺。

益由否上之初。二三四五互剝。上九虞注謂上不益初。則以剝滅乾。上九象傳虞注三體

剛凶。張注江承之云。剛當爲剝。傳寫之誤。繫辭下傳虞注上不之初。否消滅乾則體剝傷。

旅三動。初二三四互剝。九三象虞注三動體剝。故傷也。

兌二四變。二三四五互剝。九五虞注二四變體剝象。故孚于剝。

釋節初九爻

虞注「初動則體

剝」。蓋謂初不宜動也。

中孚二動。二三四五互剝。繫辭上傳釋中孚虞注「謂初變體剝。」蓋謂二可動。初不宜變也。

體復

訟二變。初四易位。初二三四互復。九四張注與初易位。體復。故復卽命渝。比五初相易爲復。九五張注五降初爲復。故歐不及初。

泰三四五上互復。九三虞注從三至上體復。終日乾乾。反復道。故无平不陂。无往不復。上六虞注今泰反否。乾壞爲土。艮城不見。而體復象。故城復于隍也。

睽二四變。初二三四五體復。初九虞注二至五體復象。張注當以二變。四至初體復。云二至五。似非。

益初二三四互復。初九虞注體復初得正。朋來无咎。故元吉无咎。

震四動成復。六二虞注謂四已體復象。張注當云四已變。脫變字也。

漸初之正。三動。初二三四五體復。九三虞注謂初已之正。三動成震。震爲征。爲夫。而體復象。

體无妄

蠱初二三四五變成无妄。卦辭虞注變三至四體離至五成乾。乾三爻在後。故後甲三日。无妄時也。

體大畜

蠱初變成大畜。初六張注大畜須養。故終吉。

鼎彖辭虞注初四易位體大畜。

體頤

蒙二三四五上互頤。彖傳虞注體頤。故養。大象虞注二至上有頤養象。故以果行育德也。消息蒙實頤初之二。

師五變二三四五互頤。大象虞注五變執言時。有頤養象。故以容民畜衆矣。剝三正三四五上成頤。上九虞注謂三已復位。有頤象。頤中无物。故不食也。无妄初二三四互頤。大象虞注體頤養象。

大畜三四五上互頤。卦辭虞注至上有頤養之象。六五虞注三至上體頤象。彖傳虞注今

體頤養象。故不家食吉。養賢也。

坎二三四五互頤。六四虞注「三至五有頤口象。」按三當作二。

家人三動。初二三四五互頤。六二張注三動體頤。二在頤中。五在頤上。

困四變。二三四五互頤。九二張注四變體頤爲食。

鼎初四變。三動。二三四五上互頤。九三虞注初四已變。三動體頤。頤中无物。離象不見。故雉膏不食。彖傳虞注體頤象。

艮三四五上互頤。六五虞注三至上體頤象。

體大過

隨三四五上互大過。六二虞注三至上有大過象。故與老婦士夫同義。

蠱初二三四互大過。六四虞注四陰體大過。本末弱。故裕父之蠱。

離二三四五互大過。九三張注三乾盡。體大過死。故大耋也。九四張注體大過。故死如說。

卦傳虞注巽木在離中。體大過死。

解三動。初二三四五互大過。上六虞注上應在三。公謂三伏陽也。離爲隼。三失位。動出成。

乾貫隼入大過死象。大象虞注君子謂三伏陽出成大過。

萃三四五上互大過。上六虞注上體大過死象。故有齎資涕洟之哀。

三動成大過。困六三張注又三體大過死。大象張注三出則大過死。

革二三四五上互大過。九四虞注在離焚棄體大過死。

鼎初二三四五互大過。初六虞注大壯震爲足。折入大過。大過顛也。故鼎顛趾也。九四虞注象入大過死凶。

歸妹二變三動之正。二三四五互大過。九四虞注謂二變三動之正體大過象。

豐二三四五互大過。大象虞注噬嗑四失正。繫在坎獄中。故上之三折四入大過死象。故以折獄致刑。初九象傳虞注體大過。故過旬災。九三象傳虞注四死大過。故終不可用。

兌三四五上互大過。象傳虞注三至上體大過死。

小過二三四五互大過。初六虞注上之三則四折入大過死。故飛鳥以凶。六二虞注母死稱妣。謂三坤爲喪爲母。折入大過死。故稱祖也。妣也。張注常爲妣也誤倒耳九三虞注離爲戈兵。三從

離上入坤。折四死大過中。故從或戕之凶也。大象虞注體大過遭死。喪過乎哀也。初六象

傳虞注四死大過。故不可如何也。六二象傳虞注體大過。下止舍巽下。故不可過。未濟三四正。初二未變。初二三四互大過。六三張注初二未變。入大過。故凶也。

體咸

隨二三四五上互咸。六二虞注體咸象。

大過二正成咸。卦下張注卦取二正成咸。陰陽感也。

小過五變之正成咸。卦下張注卦辭五正成咸。

體遯

否二三四五上互遯。大象虞注體遯象。謂辟難遠遁入山。

旅上九虞注五動成遯。六二執之用黃牛之革。則旅家所喪牛也。

中孚三四五上互遯。六四虞注體遯山中。卦辭張注李鼎祚云。虞氏以三至上體遯。便以豚魚爲遯魚也。

體大壯

豐三四五上互大壯。上六虞注三至上體大壯。屋象。故豐其屋。

渙初動。初二三四互大壯。初六虞注初失正。動體大壯。得位。故拯馬壯吉。

體明夷

豐四動成明夷。九四虞注四行之正。成明夷。則三體震爲夷主。故遇其夷主吉也。象傳虞注動體明夷。

小過四之初成明夷。九三張注四折之初。則體飛鳥而成明夷。三離災眚。故凶耳。九四張注下成明夷。故失位无咎。上六張注謂四先五動。明夷時也。

體蹇

觀三上動成蹇。卦下張注上三正爲蹇。言難也。

升二之五成蹇。卦下張注變之蹇。

體解

歸妹初變成解。卦下張注初先變爲解。

體損

困初四之正。初二三四五互損。九二張注初四已之正。體損。

體益

否上爻降至初爻之下成益。上九虞注下反於初成益。體震。民說无疆。故後喜。
噬嗑四五易位。體益。卦下張注上九又別明之益消息。九四張注「四五易位。體屯。故利
艱貞。」按四五易位體益。

无妄四變成益。六二虞注利四變之益。則坤體成。有耒耨之利。故有攸往。往應五也。
巽初二三變成益。九五虞注震庚也。謂變初至二成離。至三成震。震主庚。離爲日。震三爻
在前。故先庚三日。謂益時也。
中孚九二虞注二動成坤。體益。

體夬

履三上易位體夬。九五虞注謂三上已變體夬象。故夬履。
大有初二三四五互夬。六五象傳張注五體夬。
蠱初變。初二三四互夬。初六張注初變體夬。故厲。
大壯初二三四五互夬。九四虞注體夬象。故藩決。

體遘

同人二三四五上互遘。九五虞注二至五體遘遇也。故相遇。大象虞注體遘。
大過初二三四五互遘。九五虞注體遘。淫女。故過以相與。使應少夫。
豐五動。二三四五互遘。初九虞注五動體遘遇。故遇其配主也。張注配當爲妃
小過二三四五互遘。六二虞注五變。三體遘遇。故遇妣也。又注云。止如張注如而通承三得正。
體遘遇象。故遇其臣无咎也。

體井

大過四動成井。九四虞注失位。動入險而陷於井。故有它吝。

體鼎

大有二變。二三四五上互鼎。九三虞注二變得位。體鼎象。故公用亨于天子。

體漸

蠱二五易位成漸。蠱卦張注先變成漸。
艮五變之正成漸。卦下張注彖傳取五動成漸。

體渙

益三動。二三四五上互渙。卦辭虞注謂三失正。動成坎。體渙。坎爲大川。故利涉大川。渙舟楫象。木道乃行也。彖傳虞注謂三動成渙。渙舟楫象。巽木得水。故木道乃行也。
中孚二正。三上易位。二三四五上互渙。卦辭虞注三利出涉坎。得正體渙。渙舟楫象。故利涉大川。乘木舟虛也。

體小過

晉三上易位成小過。六三虞注三失正。與上易位。則悔亡。故象曰上行也。此則成小過。故有飛鳥之象焉。

右所臚列不變之卦而互體成他一卦者。非互四爻。卽互五爻。變體而成他一卦者。於互四爻或五爻外。有全體六爻。不用相互者。變化相同之卦以大過爲最多。噉嗑次之。卦變之正者大半成既濟。不成既濟者或成家人。亦有先變成家人而終變成既濟者。分論於後。

成既濟

既濟六爻。陰陽得位。各正性命。重合坎離。既濟以外之卦。六爻不能盡正。變之正者。大半成既濟。不盡同歸一致也。虞氏言成既濟者。祇十六卦。如小畜九五。益九五。夬九二爻注。家人上九。井上六。歸妹六五象注。咸恆豐節象傳注。渙大象注。皆是言之最詳者。爲屯賁損革漸五卦。屯六二爻注。象傳注。賁象傳注。上九象注。損六五爻注。上九象注。象傳注。革卦辭注。象傳注。九三象注。漸九五上九爻注。九五象注。象傳注。皆言成既濟。或言既濟定。十六卦外多未言既濟。是或李鼎祚集解採取虞注有遺漏耳。張氏惠言推闡虞義。於虞氏所言十六卦外。成既濟者有二十八卦。惟虞氏於渙卦大象傳注言成既濟。張氏謂其實消卦不成既濟。故上爻取二正成觀。蓋觀消卦不成既濟也。虞氏鼎卦上九注。謂三虧悔應上成未濟。張氏以爲三復出變上成既濟。此其少異者也。諸卦之成既濟。有變一爻而卽成者。正性命之德幾於備矣。有變二爻或三爻者。其間相去尙不懸殊也。至有變四爻其或五爻者。可謂紆曲而艱苦矣。蹇初爻變之正。需二爻變之正。屯三爻變之正。革四爻變之正。明夷五爻變之正。皆成既濟。此變一爻者也。井初二變之正。比初三變之正。咸初四變之正。節二三變之正。夬二四變之正。泰二五變之正。小畜二上變之正。隨三四變

之正。復三五變之正。益三上變之正。豐四五變之正。同人四上變之正。賁五上變之正。皆成既濟。此變二爻者也。萃初三四變之正。小過初四五變之正。兌二三四變之正。臨二三五變之正。中孚二三上變之正。大壯二四五變之正。乾二四上變之正。大畜二五上變之正。震三四五變之正。頤三五上變之正。皆成既濟。此變三爻者也。恆初二四五變之正。歸妹二三四五變之正。履二三四上變之正。損二三五上變之正。皆成既濟。此變四爻者也。解初二三四五變之正。鼎初二四五上變之正。睽二三四五上變之正。皆成既濟。鼎從此變五爻者也。以上所舉卦爻變化。非息卦。卽消息卦。權變特例。不計既濟合於坎離。二五正位。坎離二卦不入消息。故不云成既濟也。至於消卦。如坤否觀剝。遯无妄艮旅巽渙諸卦。皆不成既濟。渙從張注坤成觀。否成益。遯成小畜。於變終艮成漸。又成家人。巽成家人。渙成觀。此則不能成既濟而變成他卦者也。消息卦。如蒙接陰。蠱坤道反否。皆不成既濟。師大有謙豫大過諸卦。皆不言成既濟。升息卦。未定既濟。蒙成觀。大有成家人。謙成比。豫成需。大過成咸。升成蹇。是亦別成一卦者也。消卦。如訟五救遯乾元。因能成既濟。家人消道已成。不能成既濟。而九三體乾三。以乾元濟遯。遯漸兩卦三皆權變受上。與家人同例。故亦成既濟。

權變受上則既濟成。巽三亦權變。何以不成既濟。此可議者也。噬嗑取之豐反泰。晉取陽義困而亨。諸消卦皆言成既濟。此例之變者也。未濟六爻皆失位。反正亦成既濟。與否反成泰同例。此則成既濟而變六爻之特例也。凡成既濟之卦。六四應初九。或承九五。皆吉。諸家義例莫不如是。至於舊說所謂九二應六五吉。六五比上九吉。揆之成既濟者。則九二應六五。二五皆失位。須變之正。方吉。即變為六二應九五也。六五比上九。五上皆失位。須變之正。方吉。即變為九五比上六也。

成家人

張氏云。消卦正位。多由家人。家人卦注又云。凡卦不成既濟者。多為家人。虞氏消息權第十一按消卦正位不盡由家人。成家人者不盡屬消卦。不成既濟者不盡為家人。成家人者不盡屬不成既濟之卦。大有二四五爻變成家人。蠱初正。二五易位。成家人。艮初五正。成家人。巽初二易位。三四不變。三權變不計先成家人。此四卦皆不成既濟。艮巽皆消卦。大有蠱則皆消息卦也。小畜二變為家人。同人四變上不變。成家人。賁五變成家人。大畜二五易位。成家人。損二五動成益後。三變成家人。鼎初二四五變而上不變。成家人。三權變不計漸初變成家人。權

變不計 豐四五變上權變成家人此八卦皆終變成既濟漸屬消卦賁損豐皆息卦小畜同人
人大畜鼎皆消息卦虞氏言成家人者祇大畜卦辭彖傳損卦上九漸卦彖傳豐卦上六
諸注耳餘皆張氏推闡卦象至於賁之成家人則引江承之說以爲明權云

兩象

兩象易卽上下兩卦互易故虞氏亦稱上下象繫辭大壯取无妄兩象易大過取中孚上
下象易夫取履上下象易所謂上下象易者卽兩象易也至於離坎艮諸卦彖傳虞氏皆
言兩象祇就上下兩卦相重而言耳革彖傳虞注四變體兩坎象鼎彖傳虞注三在巽上
動成坎離有兩坎兩離象此所謂兩象者兼指互體而言革四變成既濟鼎三動成未濟
既濟未濟固皆有兩離兩坎象也重卦互卦之兩象與上下象有別

逸象

八卦稱名小而取類大包羅萬象厥狀殊異說卦所列祇撮其要說卦逸象采輯虞注推
衍繁博虞氏傳孟氏易注解所及溢於逸象之外者殊多或就一卦取象或集數卦取象
謹類而列之以彌其闕頗有與說卦及說卦逸象之取義相通者乾爲頂

大過上六虞注
按說卦乾爲

首故亦為繻。乾為衣故稱繻。坤為順。大有上九虞注。坤為順。臣為大難。明夷按彖傳虞注。大難。謂為頂。為繻。乾為衣故稱繻。坤為順。大有上九虞注。坤為順。臣為大難。明夷按彖傳虞注。大難。謂害故大為永。益六二虞注。永終按說。為大牲。萃卦辭虞注。坤為牛故曰大為陸。漸上九虞注。難謂坤為永。卦逸象坤為永終。按說。為大牲。萃卦辭虞注。坤為牛故曰大為陸。漸上九虞注。按說。為平變而成。坤為土故稱陸也。為基。繫辭是故履德震為興。歸妹彖為奔。按說。九二虞注。按說。卦逸象。坤為土故稱陸也。為基。繫辭是故履德震為興。歸妹彖為奔。按說。九二虞注。故亦為奔驚走。為奔走。四虞注。巽為桑。三虞注。為棟。巽為過。卦辭虞注。坎為積。虞注。坎為積。故亦為奔驚走。為奔走。四虞注。巽為桑。三虞注。為棟。巽為過。卦辭虞注。坎為積。虞注。坎為積。也。為北。豐六二為美。節九五虞注。坎為美。按說。卦坎其於馬也為美脊。離為占。革九五為闕。上豐目為闕。艮為拘。艮手為拘。兌為西。辭虞注。蒙上九之擊。晉六二之受。井九三之汲。巽六四之獲。均取象艮手。是皆由一卦取名物或動靜之象者也。乾首在上為角。九虞注。在下為小君。五虞注。離日在上為晝日。辭虞注。為日中。二虞注。此與上坎為雲下坎為雨之例相類。皆因上下卦位之配置而異其象者也。

一卦取象之外。有各二卦或三卦或四卦取成一象以全其意義者。撮要舉之。以概其餘。

坎水流入兌口為飲。詳需大。離日出乾甲上稱朝。九虞注。震大塗艮徑路稱巷。二虞注。坤土得坎雨為泥塗。九虞注。巽木入乾金為梃。六虞注。離火燒坤土為磬瓦。四虞注。坎水流

下艮山稱干。

詳漸初六虞注

坎聚艮山石稱磐。

詳漸六二虞注

震禾稼在艮手中稱穫。

詳震六二虞注

巽木艮石

稱藥。

詳无妄九五虞注

坤六四之括。

小畜中孚九五之攀。

隨上六之拘係。

賁六五之束。

大畜六四

之告。

與枯通

坎上六之繫。

係同

夫九四之牽。

萃六二兌上六之引。

皆取象於巽繩艮手。

睽上九

之張弧。

田獵

小過六五之弋。

皆取象於坎弓離矢。

是皆以二卦取象者也。

震足

艮手互與坎穿木相連。

稱桎梏。

詳蒙初六虞注

按

艮手臨坤器。

沃以坎水。

為盥象。

詳觀

注坎水流艮鼻離目稱涕洟。

詳萃上六虞注

艮肱據坎輶棘震足為憑机象。

詳渙九二虞注

是皆以三卦

取象者也。

坤器離大腹兌口。

坎酒在中為壺象。

詳睽上九虞注

艮小木離麗巽長木。

巽繩束之為

坎脊象。

詳漸六四虞注

是以四卦取象者也。

艮手持巽木闕坤地。

艮止於下為白象。

震動而上為

杵象。

震出巽入。

艮手持杵出入臼中。

為舂象。

詳繫辭斷木為杵闕地為臼虞注

此取象之尤繁者也。

說卦

逸象乾為甲。

坤為乙。

其餘六卦未詳納甲之象。

虞注坎為北。

兌為西。

其餘六卦未詳方位

之象。雖付闕如。仍可類求。

說卦逸象有卦不同而取象同者。

乾震皆為人。

為仁。

為言。

為生。

為百。

為道。

震為道注路也

德。按艮亦為道路。

之道。見說卦逸象。

乾艮皆為君子。

為賢人。

為門。

乾離皆為甲。

坤兌皆為密。

坤坎皆為車。

爲思爲聚。坤艮皆爲厚。震坎皆爲馬。爲常。坤文言虞注震爲常坎大象震巽皆爲交。艮兌皆爲友。巽坎皆爲入。乾始於震而終於艮。坤始於巽而終於兌。乾坤出入於坎離。震巽艮兌皆乾坤交互而成。故凡取象同者。其卦名雖殊。卦爻變化固相通也。半象取單卦之兩爻。虞氏半象可得而言者。如需九二訟初六小有言。皆取震象半見。小畜卦辭密雲不雨。取坎象半見。賁六五渙六四取象半艮。山稱止。漸九五取象半艮。山稱陵。按坎象傳虞注半山稱止說卦傳兌爲澤。取象坎水半見。是皆取單卦兩爻之象者也。

同義

虞氏所言同義之卦。或舉一卦。或舉數卦。有渾括其義者。有詳其相同之詞者。舉一卦而渾括其義。如小畜九二象傳不自失與比二同義。益彖傳與損同義。否卦辭與比二同義。同人上九失位无應與乾上九同義。大過彖傳與遯二同義。恆彖傳與咸同義。萃九五與比彖同義。九五象傳震九四象傳皆與屯五同義。井初六象傳與乾二同義。漸上九三變受成既濟與家人彖同義。歸妹九二與履二同義。豐上六與泰二同義。小過大象行過乎恭與謙三同義。六二象傳與隨三同義。舉數卦而渾括其義。如頤卦反復不衰與乾坤坎

離大過小過中孚同義。萃彖傳與大壯咸恆同義。舉一卦而詳其相同之詞。如小畜九五二變爲既濟。與東西鄰同義。泰六四與比邑人不戒同義。隨六二三至上有大過象。與老婦士夫同義。大過上六與滅耳同義。噬嗑上九何校滅耳凶。遘大象遘陰在下。稱后。與泰稱后同義。旅大象與豐折獄同義。卦辭與噬嗑之豐同義。巽九五與蠱先甲三日後甲三日同義。兌九四與比不寧方來同義。既濟六二與睽喪馬勿逐同義。舉數卦而詳其相同之詞。如小畜上九與歸妹中孚月幾望同義。歸妹六五與小畜中孚月幾望同義。凡甲卦與乙卦同義者。乙卦亦與甲卦同義。其有明文互言同義者。如睽彖傳與鼎五同義。鼎彖傳與睽五同義。是也。凡同義者。除旅豐有旁通之機外。旅豐詳卷六泰否變化。雖不涉於旁通之例。要亦卦與卦相通者也。

周易虞氏學卷六

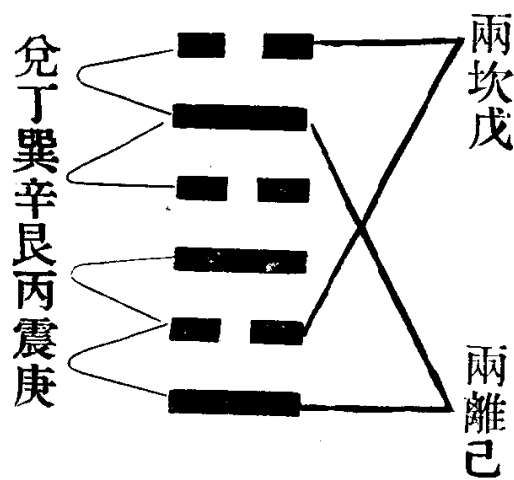
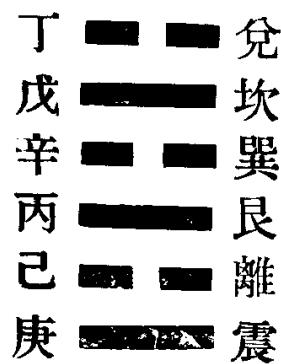
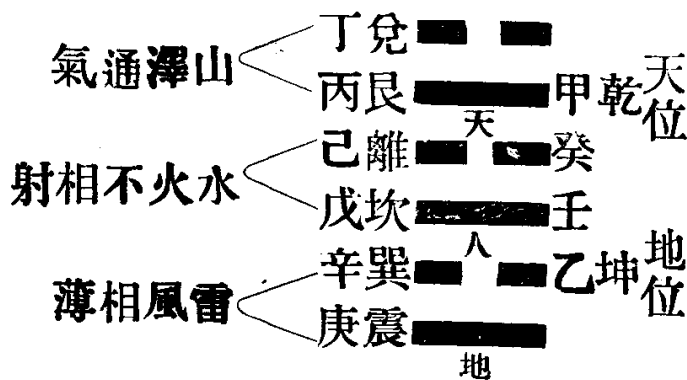
南通徐昂 著

消息釋

虞氏消息乾坤六位列既濟一圖。祇分配天地人。乾文言與說卦卦天地定位四句張注。皆據圖立說。說卦故水火相逮四句張注。坎離正二五等說。則變化其配置矣。推演如左圖。

圖一

圖二

說釋

小過中孚說云。小過內離而外坎。中孚內坎而外離。按晉卦離在上。上之三爲小過。二離而四坎。訟卦坎在下。四之初爲中孚。二坎而四離。就全體觀之。小過、積坎象也。中孚、積離象也。

日月在天成八卦說云。坎戊離已。相得合土。天壬地癸。相得合水。戊己壬癸。皆坎離也。按乾納甲兼壬。坤納乙兼癸。坎離生於乾坤。乾坤合於坎離。故壬癸亦坎離也。

爻之

爻之有互易推遷上息三種。互易如泰五之二爲既濟。第五爻與第二爻互易。否二之五爲未濟。第二爻與第五爻互易。此例最多。推遷如泰初之上爲損。泰卦初爻移置上位。二三四五上爻遞降爲初二三四五爻。否上之初爲益。否卦上爻移置初位。初二三四五爻遞升爲二三四五上爻。遯上之初爲无妄。大壯初之上爲大畜。例可類推。同一卦爻。而推遷與互易之卦不同。如泰初之上。互易爲蠱。推遷爲損。否上之初。互易爲隨。推遷爲益。大壯初之上。互易爲鼎。推遷爲大畜。皆是也。上息之卦。多陽息陰。陰息陽。類列如左。

謙三之坤初爲復。上息履。謙卦第三爻降至坤初爲復。將原有初爻陰化爲陽。二四五

上爻皆陽息陰。原有第三爻位陽化爲陰。就復卦言則履卦第三爻未變

師二之坤初爲復。上息同人。師二之坤初爲復。三四五上爻皆陽息陰。原有第二爻位

陽化爲陰。就復卦言則同人卦第二爻未變

比五之坤初爲復。上息大有。比五之坤初爲復。二三四上爻皆陽息陰。原有第五爻位

陽化爲陰。就復卦言則大有卦第五爻未變

豫四之坤初爲復。上息小畜。豫四降之坤初爲復。二三五上爻皆陽息陰。原有第四爻

位陽化爲陰。就復卦言則小畜卦第四爻未變

萃五之復二爲臨。上息大畜。萃五之復二爲臨。三上兩爻皆陽息陰。原有第五爻位陽

化爲陰。第四爻亦陽化爲陰。就臨卦言則大畜卦四五兩爻未變萃五之復二爲臨。卽萃四五之坤初二爲

臨。而臨由復長。故須言復二。

蹇三之復二爲臨。上息睽。蹇三之復二爲臨。四上兩爻皆陽息陰。原有第二爻位陽化

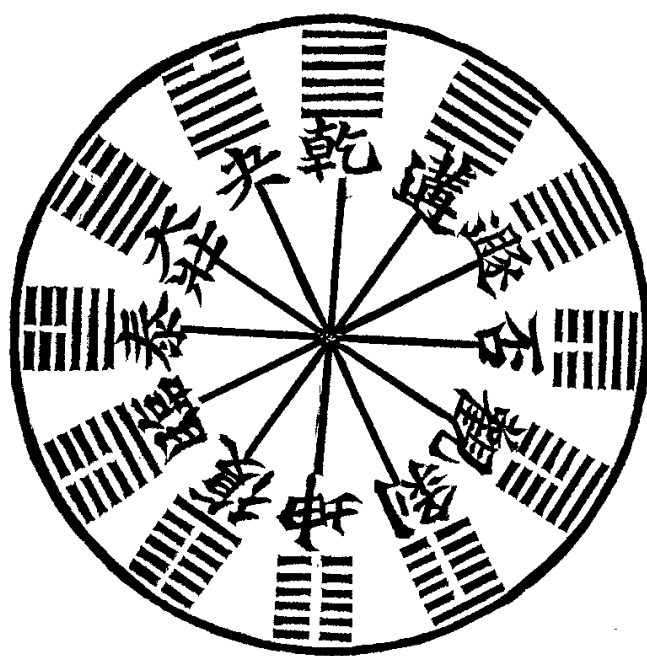
爲陰。第五爻亦陽化爲陰。就臨卦言則睽卦三五兩爻未變蹇三之復二爲臨。卽蹇三五之坤初二爲臨。

臨由復長。故亦須言復二例與大畜同。

辟卦

十二辟卦旁通。互爲消息。乾消於坤。坤息於乾。復消於遯。遯息於復。臨消於遯。遯息於臨。泰消於否。否息於泰。大壯消於觀。觀息於大壯。夬消於剝。剝息於夬。

十二辟卦旁通圖

臨遯泰否大壯觀六卦乾坤交通

臨泰大壯皆陽下於陰。遯否觀皆陰下於陽。此六卦一動則乾坤相交。陽在下者。由內往外。則以乾通坤。由外來內。則以坤通乾。陰在下者。由內往外。則以坤通乾。由外來內。則以乾通坤。臨變升明夷解震。以乾通坤。泰變井損歸妹節蠱。亦以乾通坤。變既濟賁。以坤通乾。觀變晉。以坤通乾。變艮。以乾通坤。遯變无妄訟。以乾通坤。變家人巽。以坤通乾。否變困未濟漸咸。以坤通乾。變渙噬嗑益。以乾通坤。大壯變需。以乾通坤。變兌。以坤通乾。旅隨隸於泰卦。而由否變。否變旅。以坤通乾。變隨。以乾通坤。豐恆隸於否卦。而由泰變。皆以乾通坤。乾坤消息往來於否泰。視臨觀遯大壯尤多也。

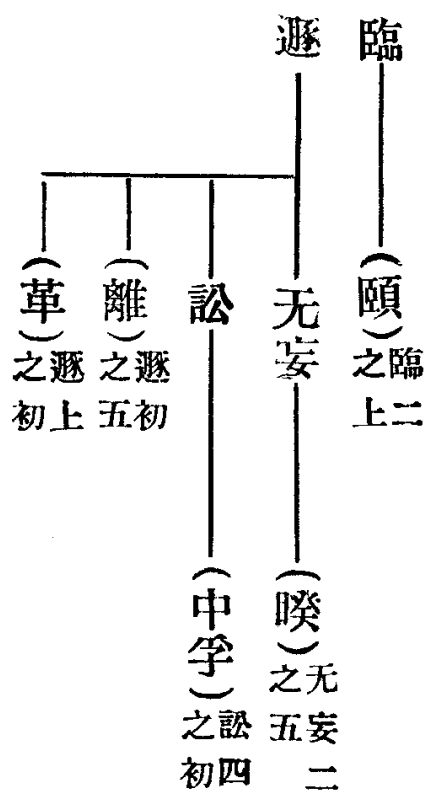
臨遯大壯觀生卦

爻例生卦。同隸一卦。有由相對之卦而生者。謙隸坤卦。而由乾上九降之坤三。離坎同隸坤卦。而離由坤二五之乾。坎則由乾二五之坤。此一例也。旅隨二卦隸於泰。而皆由否生。豐恆二卦隸於否。而皆由泰生。此又明否泰相變消息之例也。

同隸一卦。有由辟卦所生之卦而孳生者。賁旅同隸泰卦。而旅由賁生。噬嗑豐同隸否卦。

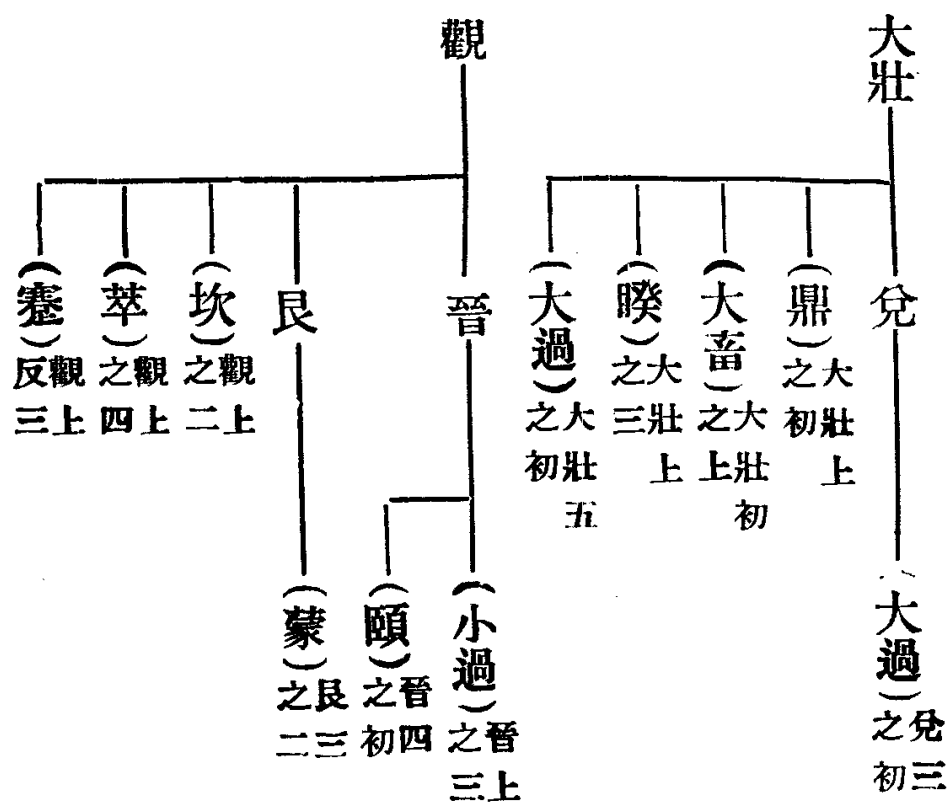
而豐由噬嗑生。同人比大有屯鼎五卦與師坎離三卦同隸坤卦後。而同人比皆由師生。大有由比生。屯由坎生。鼎由離生。小畜大畜睽蒙革五卦與豫萃蹇大過頤五卦同隸乾卦後。而小畜由豫生。大畜由萃生。睽由蹇生。蒙由頤生。革由大過生。此又一例也。

有辟卦所生之卦隸於他卦下者。又有由辟卦所生之卦復生卦而隸於他卦者。此別爲一例。虞氏消息謂爻例所生。臨有頤。遯有離。革。大壯有鼎。大畜睽。大過。觀有坎。萃蹇。按此祇舉辟卦所生之卦。而由辟卦所生之卦復生他卦者。未之及也。列之如左。辟卦所生之卦者不舉

復生卦

周易虞氏學卷六

復微陽不生卦。惟復初之四爲豫。虞氏消息謂豫自復初。乃乾三也。按豫四取復初者。明乾元也。豫來自復。卽由乾生。豫四之坤初爲復。上息小畜。小畜由復初上息。除第四爻外。皆變坤爲乾體。故消息中豫直承乾。次卽以小畜繼之。豫自復初。小畜亦由豫而自復初。推之履卦由謙三之坤初爲復上息。同人由師二之坤初爲復上息。大有由比五之坤初爲復上息。再推之萃五之復二成臨。上息爲大畜。蹇三之復二成臨。上息爲睽。臨卦卽由復卦上息。綜諸息卦。莫不與復卦消息相通。是皆乾元之功用也。

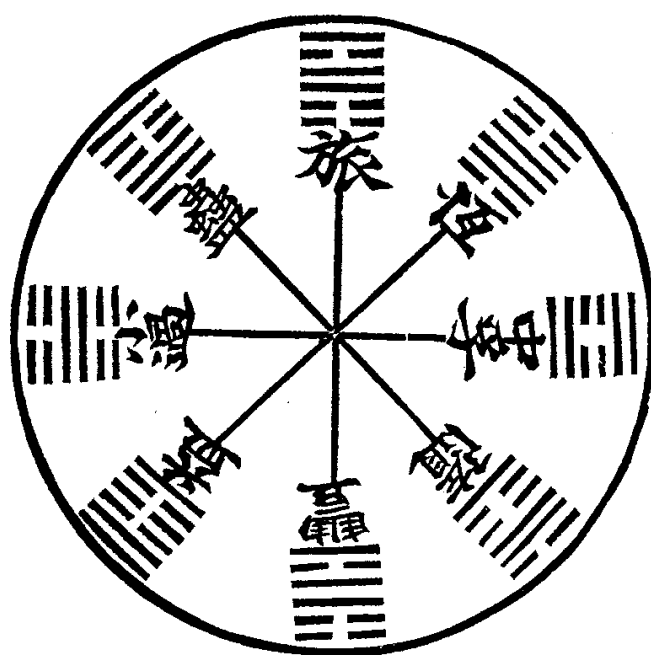
泰否變化

泰動則反否。否動則反泰。而卦象之成。尤在初爻。泰變旣濟歸妹節賁四卦。初爻皆未動。井在旣濟前。損在歸妹前。初爻皆動。損初之上。推遷而非互易。二降爲初。仍爲陽爻。猶愈於井也。要之初動則否象成矣。旅隨皆由否來。隸於泰卦。旅由否三之五。否初爻未動。隨則否動初爻而泰象成矣。蠱介乎旅隨之間。泰初之上。視井初之五。更不得其位。否象益著矣。否變困未濟漸咸渙五卦。初爻皆未動。噬嗑則初爻動而泰象成。豐恆皆由泰來。隸於否卦。豐由泰二之四。泰初爻亦未動。恆則泰動初爻而否象成矣。益介乎豐恆之間。否

上之初。推遷而非互易。泰之基已奠定矣。蠱變泰入否。隨又通蠱反泰。益變否入泰。恆又通益反否。消息之速。其神矣乎。小過緣於泰卦之末。由觀卦所生之晉卦而來。觀四之五爲晉。晉上之三爲小過。小過由泰反否而消。觀中孚緣於否卦之末。由遯卦所生之訟卦而來。遯三之二爲訟。訟四之初爲中孚。否由遯消至三而成卦。虞氏消息言小過中孚不旁通。旅豐亦不言旁通。按小過中孚消息在臨觀遯大壯之間。臨與遯。大壯與觀。皆相旁通。旅豐消息在蠱隨益恆之前。蠱與隨。益與恆。皆相旁通。則小過與中孚。旅與豐。謂有旁通之機。亦無不可也。

泰否相反。卽震巽相尋。坎離乾坤之合。不特小過中孚也。旅上卦離。二三四互巽。豐下卦離。上卦震。二三四互巽。蠱初二三四坎象。下卦巽。三四五互震。隨初二三四離象。下卦震。三四五互巽。益初二三四五離象。下卦震。上卦巽。恆初二三四五坎象。下卦巽。上卦震。小過二三四五坎象。上卦震。二三四互巽。中孚二三四五離象。上卦巽。二三四互震。泰否消息有關於坎離震巽。與復遯消息之關於坎離震巽。例相通也。

泰否變卦旁通圖

復遘消息

乾終於剝而出震爲復。坤終於夬而入巽爲遘。而剝盡入坤。陽不能消。乾先反三成謙。爲乾歸魂之始。歸魂見謙卦張注即由剝入復消息之幾。謙變履。師變同人。比變大有。皆降之坤初爲復而上息。夬盡入乾。陰不能消。坤來反四。成小畜。爲坤遊魂之變。遊魂見豫卦張注即由夬入

遯消息之幾。何以不言小畜四之乾初成遯上消爲豫。大畜五之遯二成遯上消爲萃。睽三之遯二成遯上消爲蹇。而小畜仍言復上息。大畜睽皆言臨上息。此乃乾元之強息重於消。遯巽亦伏乾元也。

乾入坤後由剝而復。復之消息始於謙。謙三四五互震。象著於屯。屯下爲震。坤就乾後由夬而遯。遯之消息始於小畜。小畜上巽。象著於大過。大過下巽。鼎巽緣屯震而生。屯初至四復象。鼎初至四遯象。頤震緣大過巽而生。大過初至五遯象。頤初至五復象。巽伏震中。震伏巽中。故復遯相因也。

復遯消息與坎離之關係

虞氏消息謙履師同人比大有云。右此六卦皆體坎離。是乾坤之交。蓋剝復之消息也。屯鼎云。右此二卦旁通。義同前六卦。蓋離坎後將出震之消息也。豫小畜萃大畜蹇睽云。此夬遯中間消息也。蒙革云。蓋大過頤後將遯巽之消息也。又云。屯鼎由坎離。蒙革蓋由大過頤。按乾入坤。坤入乾。皆出入於坎離。謙二三四互坎。履二三四互離。師下卦坎。同人下卦離。比屯皆上坎。大有鼎皆上離。豫小畜萃大畜蹇睽六卦亦皆坎離乾坤之交。豫三

四五互坎。小畜三四互離。萃三至上有坎象。大畜三至上有離象。蹇上卦坎。兼二三四互坎。三四五又互離。睽上卦離。兼二三四互離。三四五又互坎。大過坎。象頤離象。蒙下卦坎。革下卦離。在大過頤後。不啻在離坎後。乾坤出入皆離坎之神。消息中詳畧互見。可推而知也。屯卦張注云。凡旁通之卦。皆剛柔相易。唯屯鼎蒙革各自坎離來。不由爻往。斯言得之矣。

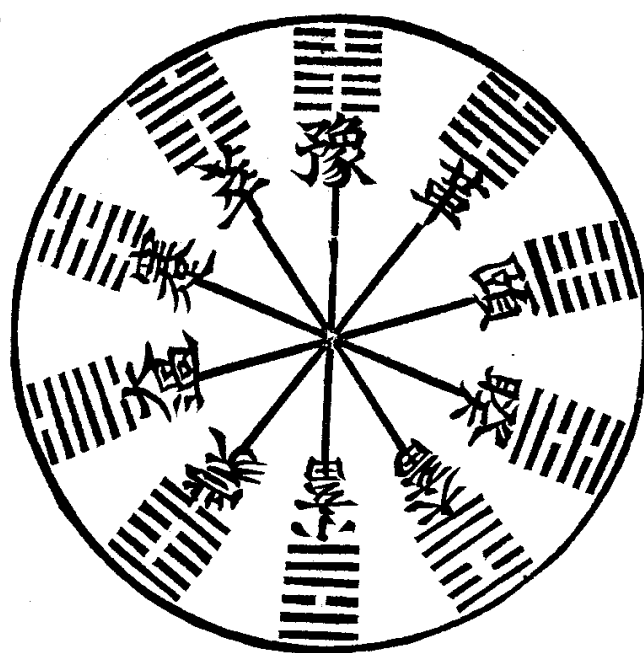
乾消剝入坤後。歷謙履師同人比大有而合於離坎。由是出屯而復震。坤決夫就乾後。歷豫小畜萃大畜蹇睽而合於大過頤。即合於離坎。說詳前由是入蒙而遯巽。鼎與屯相並俱生。革與蒙相並俱生。出震則伏巽。入巽則伏震。震巽固相尋也。乾坤以坎離爲用。而震巽爲乾坤之門。乾由震出。坤由巽入也。離二三四互巽。坎二三四互震。震三四互坎。巽三四互離。震巽與離坎之關係可知。乾入坤後。坤入乾後。所歷各卦。離坎或正體。或互體。已如前所述。至與震巽之關係。亦有正體互體之分。謙三四互震。履三四互巽。師二三四互震。同人二三四互巽。離坎詳上屯下卦震。鼎下卦巽。豫上卦震。小畜上卦巽。萃三四五

互巽。大畜三四互震。大過下卦巽。頤下卦震。蒙二三四互震。革二三四互巽。乾入坤後。惟比大有二卦不體震巽。坤入乾後。惟蹇睽二卦不體震巽。要亦各具震巽之半象。屯卦下震上坎。鼎卦下巽上離。此得坎離震巽之正者也。

坤由剝入復經歷諸卦圖

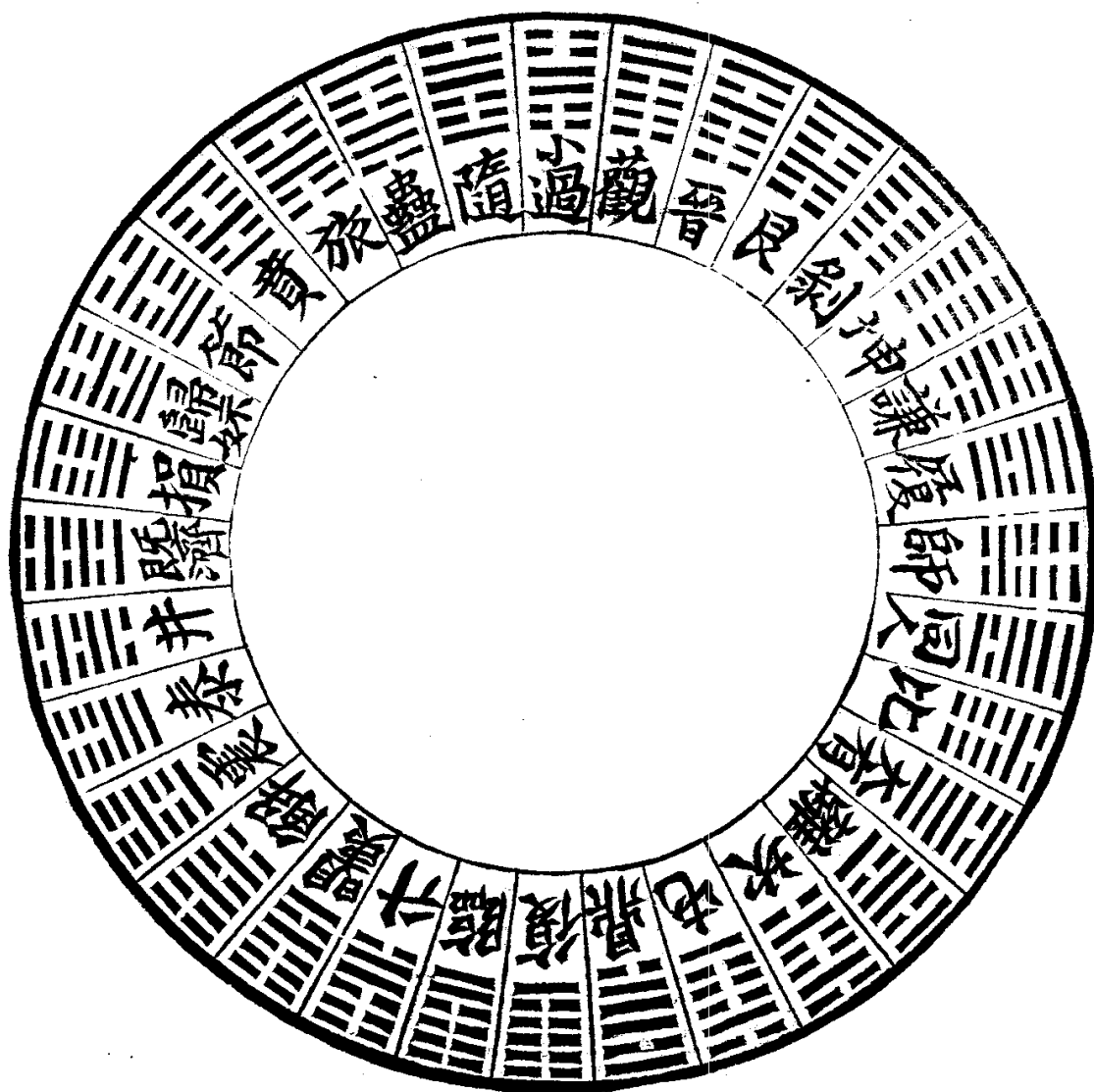
乾由夫入遯經歷諸卦圖

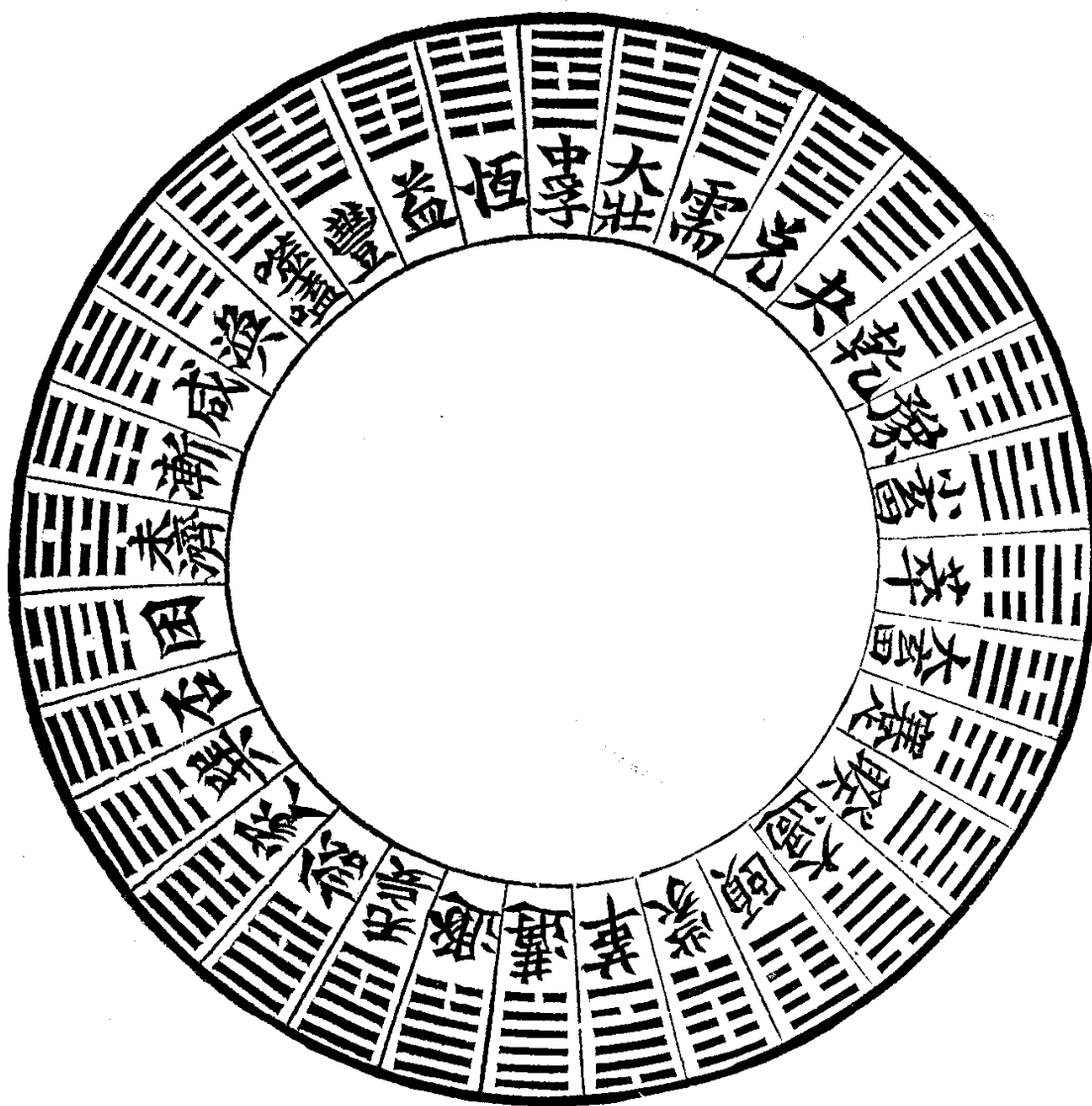
復剝遯夫各相循環

十二辟卦說云。陽出震爲復。息兌爲臨。盈乾爲泰。泰反否。括囊成觀。終於剝而入坤。復反於震。陽虧於巽爲遯。消艮爲遯。虛坤爲否。否反泰。復成大壯。決於夫而就乾。復入於巽。是爲十二消息。按復息爲臨。再息爲泰。泰既反否。由復而剝。乾盡入坤。由剝而復。復剝循環而無已也。遯消爲遯。再消爲否。否既反泰。由遯而夫。坤盡入乾。由夫而遯。遯夫亦循環而無已也。復與剝。遯與夫。各相循環。以泰否反類爲樞紐。圖分列如左。

復剝循環圖

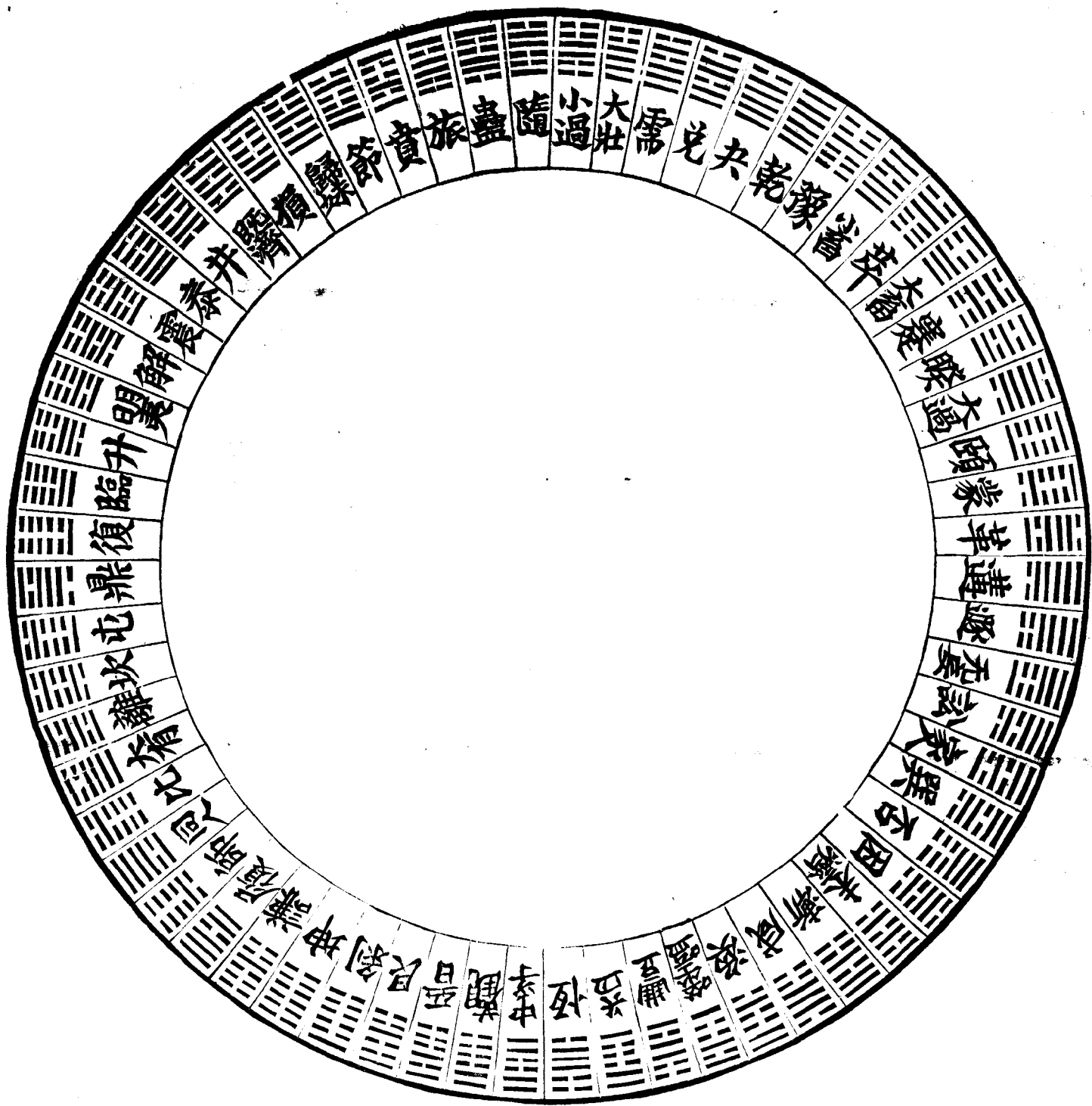
圖環循夾邁

六十四卦消息循環

復上息至泰反否由否而觀而剝而終坤。遯上息至否反泰。由泰而大壯而夬而終乾。所謂泰否反類。復與剝遯與夬各相循環。既如上所述。復上息由臨而泰。息成大壯。則由大壯而夬而終乾。遯上息由遯而否消成觀卦。則由觀而剝而終坤。乾坤出入於坎離。由復而遯。由夬而剝。再由遯而復。由剝而夬。往返離窮。此一大循環也。列圖如左。

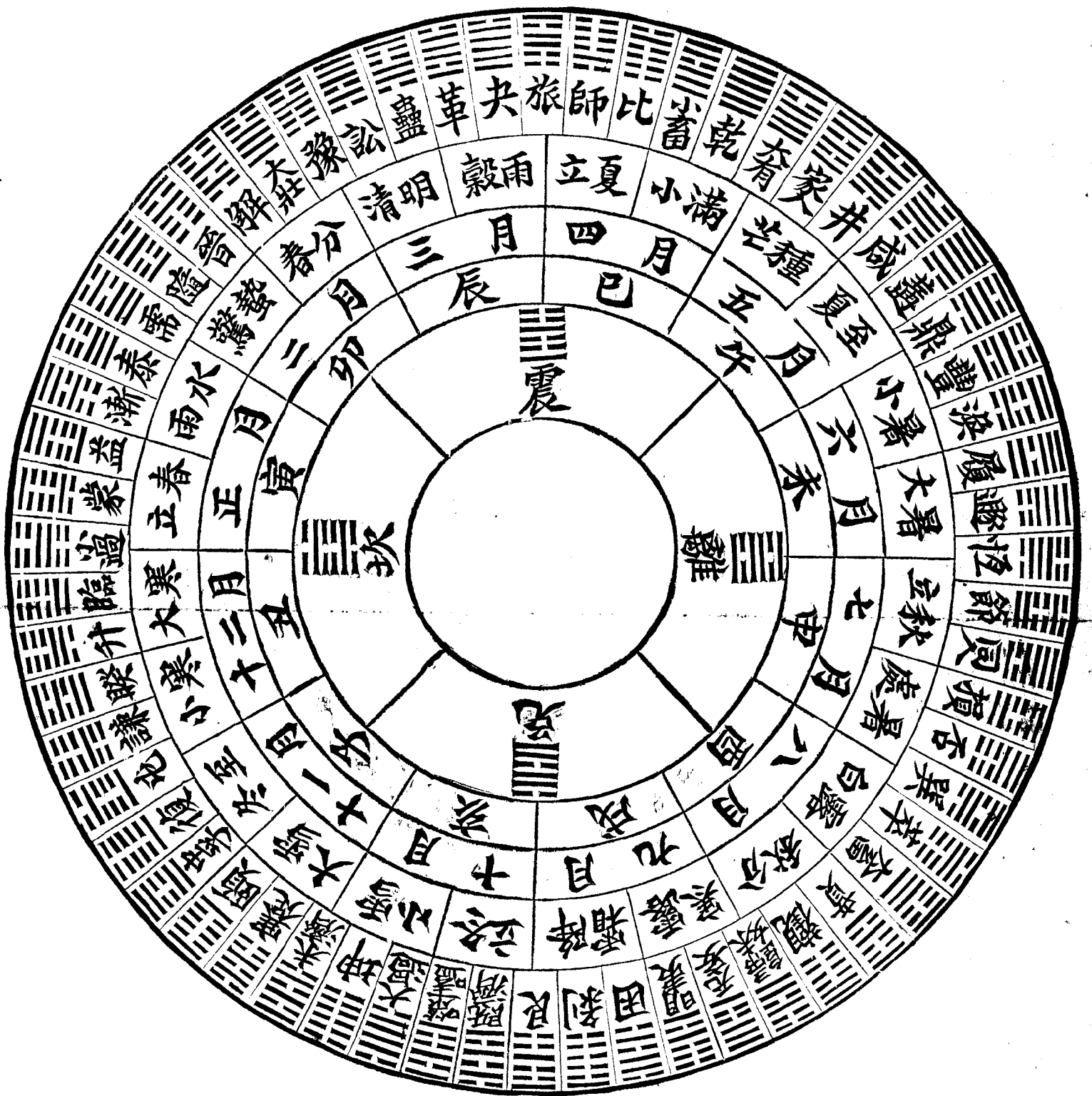
六十四卦消息循環圖

卦氣

十二月卦氣起於中孚。源於孟氏虞氏世傳孟氏易益闡其義。坎震離兌主二十四氣。其餘六十卦自中孚訖頤。每卦六爻。爻各主一日。復臨泰大壯夬乾遯遁否觀剝坤十二辟卦。各主次候。京房之學亦同歸也。

卦氣圖

卦氣異同

周易虞氏消息列卦氣表。據大衍歷七十二候。依周書時訓。謂與通卦驗異。按與易緯稽覽圖乾鑿度諸編所載多不盡符合。不獨通卦驗也。惟坎震離兌四方伯卦配合四時。未之或異耳。列表如左。

卦氣異同表

虞氏消息			稽覽圖上	稽覽圖下	乾鑿度上	乾鑿度下	通卦驗下
自十一月中冬至至二月節驚蟄	坎	十一月	冬至日在坎	十一月			坎北方主冬至
自二月中春分至五月節芒種	震	二月	春分日在震	二月			震東方主春分
自五月中夏至至八月節白露	離	五月	夏至日在離	五月			離南方主夏至
自八月中秋分至十一月中大雪	兌	八月	秋分日在兌	八月			兌西方主秋分
十一月中冬至			中孚	十二月	冬至十一月中	中孚貞於十一月子	
			復	十一月			
			屯	十一月	小寒十二月節	屯貞於十一月	

[illegible]

二月	中春分	大壯	三月	二月					
三月	節清明	豫	二月	清明三月節					
三月	中穀雨	蠱	四月	三月					
四月	節立夏	革	六月	穀雨三月中					
五月	節芒種	旅	五月	三月					
五月	中	師	四月	四月					
五月	小滿	比	四月	四月					
五月	乾	小畜	四月	小滿四月中					
五月	大有	乾	十一月	四月	乾直事於十二月	十月	乾漸九月	乾貞十一月	乾西北
五月	家人	大有	四月	芒種五月節					主立冬

九月中霜降					八月中秋分					八月節白露		
十月節立冬					九月節寒露							
噬嗑	既濟	艮	剝	困	明夷	无妄	歸妹	觀	賁	大畜	萃	巽
五月	九月	十二月	九月	九月	十二月	九月	十一月	八月	八月	八月	九月	四月
十月	十月	立冬十月節	九月	霜降九月中	九月	九月	寒露九月節	八月	秋分八月中	八月	八月	白露八月節
		艮十一月初月					八月					四巽漸三月
		艮東北主立春										巽東南主立夏

十一月節大雪		十月中小雪		
頤	蹇	未濟	坤	大過
十二月	十二月		六月	十二月
十一月	十一月	大雪十一月節	十月	小雪十月中
			六 坤漸七月	
			坤貞於六月未	
			坤西南主立秋	

表說

諸書卦氣配月不同而可以通之者約有四途。內外異候所配之卦有屬內候或外候者。此通之之一途也。值退殊辰配卦有屬所值之辰或退貞之辰者此亦通之之一途也。間治根諸值辰或退貞之初爻配卦有當其間治之辰者此又通之之一途也。以上三途若皆不能通則求之於三代建月之間此最後通之之一途也。兼內候外候之卦內候值前月外候值後月配月之殊異有關於內外候者實殊途而同歸焉。屯卦內候值十一月外候值十二月。稽覽圖上卷屯卦配十一月與內候合。下卷配十二月。乾鑿度下卷謂屯貞

於十二月丑。與外候合。豫卦內候值二月。外候值三月。稽覽圖上卷豫卦配二月。與內候合。下卷配三月。與外候合。旅卦內候值三月。外候值四月。稽覽圖下卷旅卦配四月。與外候合。大有卦內候值四月。外候值五月。稽覽圖下卷大有配五月。與外候合。鼎卦內候值五月。外候值六月。稽覽圖上卷鼎卦配五月。與內候合。下卷配六月。與外候合。恆卦內候值六月。外候值七月。稽覽圖上卷恆卦配六月。與內候合。下卷配七月。與外候合。巽卦內候值七月。外候值八月。稽覽圖下卷巽卦配八月。與外候合。歸妹卦內候值八月。外候值九月。乾鑿度上卷歸妹配八月。與內候合。稽覽圖下卷配九月。與外候合。此關於內外異候之相通者也。貞辰變例。有屬此月之卦而退貞於彼月者。稽覽圖上卷乾配十一月。坤配六月。下卷乾配四月。坤配十月。又言乾直事於十一月子。坤直事於六月未。乾鑿度上卷坤配六月。下卷云。乾貞於十一月子。坤貞於六月未。與稽覽圖合。按四月爲乾所值之辰。十月爲坤所值之辰。十一月爲乾退貞之辰。六月爲坤退貞之辰。坤退中有進詳拙著爻辰表前後並非歧異。稽覽圖上下卷小過皆配正月。乾鑿度下卷言小過爲陰。貞於六月未。按正月爲小過所值之辰。六月爲小過退貞之辰。與乾坤兩卦值退殊辰同例。大壯卦值二月。稽

覽圖上卷大壯配三月。按三月爲大壯退貞之辰。此關於值退殊辰之相通者也。貞辰以初爻爲主。其餘五爻各間治一辰。或左行。或右行。配月不同。有所值之辰雖異。而他爻當間治之辰者。益卦值正月。退貞二月。稽覽圖上卷益卦配十月。按十月爲益卦右行間治之辰。六三當之。需卦外候值二月。稽覽圖上卷需卦配四月。按四月爲需卦左行間治之辰。九二當之。夬卦值三月。稽覽圖上卷夬卦配五月。按五月爲夬卦左行間治之辰。九二當之。井卦值五月。退貞六月。稽覽圖上卷井卦配四月。按四月爲井卦右行間治之辰。九二當之。巽卦外候值八月。稽覽圖上卷巽卦配四月。乾鑿度上卷亦然。按四月爲巽卦左行間治之辰。九五當之。賁卦值八月。退貞九月。稽覽圖下卷言賁十一月卦。按十一月爲賁卦右行間治之辰。上九當之。大過值十月。稽覽圖上卷大過配十二月。按十二月爲大過右行間治之辰。上六當之。此關於貞辰間治之相通者也。三代建月不同。卦之配月或因是而殊。乾鑿度上卷乾配十月。與下卷乾貞十一月不符。通卦驗下卷亦云。乾西北也。主立冬。立冬屬十月節。又云。坤西南也。主立秋。立秋屬七月節。與坤配六月不符。周之七月當商之六月。十一月當商之十月。商之七月當夏之六月。十一月當夏之十月。豈兩說

所據之時代殊異耶。乾鑿度上卷艮配十二月。與稽覽圖上卷相同。按艮外候值十月。退貞十一月。周之十二月當商之十一月。商之十二月當夏之十一月。所謂艮配十二月者。其或亦因時而異歟。通卦驗下卷云。艮東北也。主立春。立春爲正月節。與艮配十二月之說亦不相符。周之正月當商之十二月。商之正月當夏之十二月。其亦歧於是乎。此關於建月殊異之相通者也。稽覽圖上下卷配月不相符者尤多。同爲一卦。其分配正二兩月。或二三兩月。或三四兩月。或五六兩月。或六七兩月。或八九兩月。或九十兩月。或十一兩月。或十一十二兩月。尙可以三代建月相當之例求之。而此月周當商。彼月又商當夏。亦不能通。歸妹外候值九月。稽覽圖下卷配十一月。周之十一月當夏之九月。此可通者也。至於臨卦十二月。又配三月。泰卦正月。又配十月。革卦三月。又配六月。損卦七月。又配十二月。巽卦八月。又配四月。小畜卦九月。又配二月。噬嗑卦十月。又配五月。兩月距離頗遠。三代建月相當之例亦不能求之矣。通卦驗下卷云。巽東南也。主立夏。立夏當四月節。與稽覽圖上卷配月相同。乾鑿度上卷亦然。巽外候值八月。將如何通之耶。虞氏云。孔子行夏之時。經用周家之月。通卦象傳虞注除歸妹卦外。不參以商代之建月。則周之與夏相差

兩月末由求其相當之月。然則最後通之之途其窮矣乎。乾鑿度言貞卦者。爲乾坤屯蒙中孚小過六卦。黃宗羲象數論易屯蒙爲泰否。按乾坤泰否中孚小過六卦屬貞辰變例。屯蒙屬貞蒙正例。正變劃開。宜也。

卦主

虞氏不言卦主。張注訟大象言三來訟遯爲卦主。同人九三言卦主九五。无妄初九言初爲卦主。解初六言解主九二。益六二言二五卦主。歸妹九二言卦主在四。巽卦下言五卦主。未濟上九言既濟泰主九三。未濟否主九四。張氏所言卦主。止此而已。歸妹由泰三之四。故言卦主在四。泰反否。否四卽泰三。故言泰主九三。否主九四也。餘皆與卦主舊說相同。易學諸家所定卦主。有合乎定則者。亦有與虞氏消息相合者。卦主必得其位。失位而爲卦主。必變而之正。備列於後。以資攷證。

純陽之卦。以五爲尊。純陰之卦。以二爲貴。故乾卦主九五。坤卦主六二。一陽五陰之卦。以一陽爲卦主。

復初九 師九二

消息謙三降之坤二

謙九三

消息乾上九降居坤三

豫九四

消息復初之四

比九五

消息師二上之

五

剝上九

一陰五陽之卦、以一陰爲卦主。

遯初六 同人六二 履六三 小畜六四 大有六五 夬上六

二陽四陰之卦、以一陽或二陽爲卦主。

一陽卦主

屯初九 消息坎二之初張注初正而既濟定

震初九 蒙二九 消息艮三之二實頤初之二

蹇九五 萃九五 消息豫四

息 頤上九 艮上九

二陽卦主

臨初九 九二 消息陽息至二按二謂復二 坎九二 九五 消息乾二五之坤於爻觀上之二

觀九五 上九

二陽四陰之卦、以一陰爲卦主者、變例也。

晉六五 消息四之五按四謂觀四

二陰四陽之卦、以一陰或二陰爲卦主。

一陰卦主

家人六二 大畜六五 睽六五消息或无妄二之五張注爻取五正則定既濟明乾元也 鼎六五

二陰卦主

遯初六六二消息陰消至二按二謂遯二 巽初六六四消息二之四按二謂遯二

離六二九五消息坤二五之乾於爻遯初之五 中孚六三六四 兌六三上六消息五之三按謂大壯五

二陰四陽之卦以一陽爲卦主者變例也。

无妄初九消息上之初按上謂遯上 大壯九四消息陽息泰至四按陽息泰至四 需九五消息四之五按謂大壯四

三陽三陰之卦或以陽爻爲卦主或以陰爻爲卦主。

陽爻卦主

隨初九消息否之初 益初九消息否之初 泰九二泰陽息卦故取乾爻在者爲卦主 解九二初六張注解主九二貞則諸

爻皆 困九二消息二之上按二謂否二 咸九四張注四爲咸心无所不感 井九五消息初之五按初謂泰初 節九五消息

三之五按三謂泰三 損上九消息初之上按初謂泰初

陰爻卦主

否六二否陰消卦故取坤

賁六二消息上之二按

既濟六二消息五之二按

升六

五卦下張注二當升五象傳張注卦以升

旅六五消息否

未濟六五消息二之五按

卦主為陽爻者或兼取陰爻師蒙泰解卦主九二頤卦主上九皆兼以六五為卦主泰以

為主卦卦主為陰爻者或兼取陽爻睽卦六五兼以九二為卦主同人家人否卦主六二

履卦主六三小畜卦主六四夬卦主上六皆兼以九五為卦主否以九五為主賁卦主六二

大畜鼎卦主六五皆兼以上九為卦主大畜卦主六五兼取上九者五與二易而上再變

乃成既濟也睽六五兼取九二由无妄二之五變化在二五故取五兼取二也賁六二兼

取上九由泰上之乾二變化在二上故取二兼取上也

卦主為陽爻者兼取他一陽爻屯无妄隨卦主初九困卦主九二咸卦主九四皆兼取九

五為卦主卦主為陰爻者兼取他一陰爻升卦主六五兼取初六為卦主是也

卦主有取兩陰爻為成卦之主而復取一陽爻為主卦之主者遯卦主初六六二巽卦主

初六六四皆兼取九五為主卦之主

卦主有取一陽爻而復取兩陰爻者如損成卦之主取上九復取六三兼取六五為主卦

之主是也。又有卦主取一陽爻而兼取他一陽爻與兩陰爻者。如益成卦之主取初九。復取六四。兼取六二九五爲主卦之主是也。

卦主有取兩陰爻爲成卦之主。兼取兩陽爻爲主卦之主者。中孚六三六四爲成卦之主。兌六三上六爲成卦之主。皆兼取九二九五爲主卦之主。兌由坤二五之乾。故兼取二五也。

卦主有不合定則。或與虞氏消息不相合者。二陽四陰卦。如明夷上六爲成卦之主。六二六五爲主卦之主。小過卦主爲六二六五。二陰四陽卦。如訟革卦主皆九五。大過卦主爲九二九四。三陽三陰卦。如恆卦主九二。渙卦主九五。蠱噬嗑豐卦主皆六五。漸卦主六二九五。歸妹六三上六爲成卦之主。六五爲主卦之主。皆是。

周易虞氏義校勘記

虞氏義坤文言傳虞注不榮以祿。按據否卦大象榮當作營。

蒙六三虞注三爲二所乘。按乘當作承。

訟上九張注自三至五三爻故三。按「故三」二字下當有挖字。

泰初九象傳拔茅貞吉。按據初九爻貞當作征。

豫六五虞注震爲反生。按據說卦傳反當作阪。

蠱大象虞注體大畜須養。按須當作頤。大畜卦辭虞注至上有頤養之象。蒙无妄兩卦

大象言育與蠱大象言育同例。虞注皆取頤象可證。

觀九五張注故五亦我之。按之當作生。

剝六四虞注以陰變陽。按變當作消。

无妄卦辭虞注非正謂上也。按據卦辭非當作匪。

坎六四虞注三至五有頤口象。按三當作二。

遯九三張注宜脫繩字。按宜當作疑。

晉六五虞注卹憂也。略中故誓得勿卹。按據六五爻卹當作恤。

家人上九虞注乾爲威如。自上之坤。故威如。按上一如字衍文。說卦逸象乾爲威。

解六三虞注上位慢五。按位當作倍。繫辭上慢下暴。虞注三倍五。上慢乾君而乘其器。可證。

解六三張注繫曰作易者其知盜乎。按據繫辭上傳作字當作爲。

遯卦張注歷豫小畜萃大畜睽蹇。按睽蹇當作蹇睽。

困卦張注卦不變。按卦下脫辭字。未濟卦張注卦辭不變。可證。

困九五張注深淺差之。按差之當作之差。

革上六虞注乘陽失正。按失正二字似爲衍文。

鼎上九虞注鉉謂三。乾爲玉鉉。按下一鉉字衍。說卦乾爲玉。

歸妹卦辭虞注四之三失正无應。按四之三當作三之四。前注云。泰三之四。又注云。三之四不當位。可證。

巽九五虞注震爻在後。按爻上脫三字。

渙初六張注拯。子夏傳作拊。取也。按取當作舉。明夷六二張注可證。

中孚六三張注敵謂三四也。按三字衍文。

未濟彖傳虞注坤殺不行。按據坤文言傳殺當作弑。

繫辭憂悔吝者存乎介。張注舉豫四爲則。按四當作二。

擬之而後言。議之而後動。虞注震爲言議。爲後動。按言議當作後言。

爲易者其知盜乎。張注困二曰入于其宮。按二當作三。

縣象著明莫大乎日月。張注文言注二十九日。按文言當作坤象。

舉而措之天下之民。謂之事業。虞注坤爲天下。乾爲民。保合大和。謂之事業。按坤爲民。

乾字當接保合大和爲句。

夫坤天下之至順也。二句。虞注謂坤二五之乾。艮爲山陵。張注坎爲水。巽高兌下。張注離

按陵上當有震爲二字。說卦逸象震爲陵。可證。張注坎艮。當作坎震艮。

能說諸心。虞注乾五之坤。按五上當有二字。

說卦逸象震爲陵。張注艮三反下。故爲陵與。按與字衍文。

艮爲腓。張注云。二爻象注云。下略按象字衍文。

序卦傳有大有不可以盈。按有大有當作有大者。

離卦傳革去故也。鼎取新也。虞注革更故去。鼎亨飪。故取新也。按「故去」下脫故字。

虞氏消息旅豐二卦說云。噬嗑否來而豐從泰。按噬嗑下脫自字。上文實自泰來而旅

從否。可證。